

નિત્ય નિયમાદિ પાઠ

પરમ તત્ત્વજ્ઞ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રચિત્ પદો, શ્રી આત્મસિદ્ધિ,
તથા જિનેન્દ્ર પચક્ર્યાણુક અને આલોચના આદિ

(ભાવાર્થ સંહિત)

: પ્રકાશક :

રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ

પોસ્ટ બોરીયા રેશન-અગાસ,

વાયા આણંદ

તૃતીયાવૃત્તિ

પ્રત ૧૦૦૦

વીર સ. ૨૪૯૫] સને ૧૯૬૯ [વિક્રમ સ ૨૦૨૫

મુદ્રક : જ્યોતિ દલાલ, વસ ત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, ધીકાગ્રા, અમદાવાદ

ॐ

સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સન્માર્ગ

અહો !

તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન

માર્ગના મૂળ સર્વસદેવ—

અહો !

તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો

એના

પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ

આ વિશ્વમાં સર્વકાળ

તમે

જયવંત વર્તો ! જયવંત વર્તો !!

‘શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર.’

નિવેદન

મુમુક્ષુ બંધુઓ આત્મહિતાથે જે જે ભક્તિના પાઠ આદિ ઉત્તમ આરાધના આજ્ઞાનુસાર નિત્યનિયમપૂર્વક કરી રહ્યા છે; તેનો ભાવાર્થ સમજાય તો તેમાં અત્યંત રસ આવે, ઉલ્લાસ વધે, ભાવ પ્રેમ ઉભરાય, વિચારણા જાગે અને નિત્યપ્રત્યે વિચારબળ વધે.

વિચારદશા જાગૃત થાય તો જ્ઞાનીના એક એક વાક્યમાં, એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ, અનંત આશય સમાયેલ છે. તે લક્ષ્યગત થાય અને તેનું અચિત્ત્ય માહાત્મ્ય સમજાતાં સિદ્ધાંત જ્ઞાન કે સ્વપર વિવેકરૂપ ભેદવિજ્ઞાન ભાવના પ્રગટવાનું કારણ થાય. પરિણામે આત્મદશા પ્રગટી પરમ શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય.

એવી વિચારદશા જાગવામાં સહાયક થઈ મુમુક્ષુઓને ઉપયોગી થાય તેવા આ ગ્રન્થની આ તૃતીયાવૃત્તિ આશ્રમ તરફથી અત્રે પ્રસિદ્ધિ પામી મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુઓના કરકમળમાં આવે છે. તે સર્વને શ્રેયસ્કર થાઓ !

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ;
અગાસ
આવળ શુક્લા પંચમી; સં. ૨૦૨૫
તા. ૧૮-૮-૬૯

લિ. સંત સેવક
રાવજીભાઈ દેસાઈ

પ્રથમાવૃત્તિમાં પ્રકાશકના બે બોલ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમમાં થયેલાં વિવેચન ‘નિત્ય-નિયમાદિ પાઠ’ તથા ‘આત્મસિદ્ધિ-વિવેચન’ રૂપે અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ થયેલ પુસ્તકો સુસુક્ષ્મોના લાભને અર્થે આશ્રમ તરફથી પ્રસિદ્ધ થાય છે નિત્યનિયમાદિ પાઠમાં ‘લોક પુરુષ સંસ્થાને કહ્યો’ એ પદનું વિવેચન પૂ. સાકરબેને સંગ્રહિતું ઉમેર્યું છે. તથા પૂ. રાવજીભાઈ છ૦ દેસાઈએ શ્રી જિનેન્દ્ર પંચ કંઠ્યાણુક તથા આલોચના સામાયિક પાઠના અર્થ કરેલા છે, તે પણ સાથે છપાવ્યાં છે. આથી આ પ્રકાશન પ્રથમના કરતાં વિશેષ ઉપયોગી બન્યું છે. અર્થ સમજીને નિત્ય નિયમાદિ થાય તો પરમાર્થ તરફ વૃત્તિ પ્રેરાય અને ઉલ્લાસ પૂર્વક ભાક્ત થાય એ આ પ્રકાશનનો ઉદ્દેશ છે. સમજ્યા પછી વિચારણાનો વિસ્તાર થાય છે અને નવીન ભાવો બને છે; તે સ્વ-વિચારણા આત્મપ્રતીતિનું કારણ થાય છે. શ્રી આત્મસિદ્ધિમાં શ્રીમદે ગાયુ છે :-

“આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુ બોધ સુહાય,
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય;
જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન,
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.”

પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયેલ પુસ્તકોની પ્રસ્તાવનાઓ પણ આમાં આપેલી છે એટલે વિશેષ લખવાની કંઈ જરૂર નથી. વાચક-

વર્ગ આનો લાભ લઈ પોતાના આત્માનો વિકાસ સાધે એવી
શુભેચ્છાથી વિરમું છું

શ્રી કચ્છ, નાની ખાખરના, શેઠશ્રી નાનજીભાઈ લઘા-
લાઈએ, આ અંથપ્રકાશનમાં રૂ. ૫૦૦)ની ભેટ શ્રી આશ્રમના
જ્ઞાનખાતામાં આપીને જ્ઞાન પ્રભાવના પ્રત્યેને તેમનો પ્રેમ
અર્પિત કર્યો છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ
રજેશન અગ્રાસ
તા. ૧-૧-૧૯૫૧

પ્રકાશક

પ્રથમ આવૃત્તિનું

નિવેદન

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ (અગાસ)નો લાલ લેનાર મુમુક્ષુજનો પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર રચિત આ નિત્યનિયમાદિનો હંમેશાં લકિત-પૂર્વક પાઠ કરે છે. શ્રીમદ્ના લખાણોમાં આત્માની ઊંડી છાપ હોવાથી તેમનાં વચનો ગહન અર્થથી ભરપૂર છે તેથી તેનો પાઠ કરતી વખતે નિત્ય નવા ભાવો સ્ફુરાયમાન થઈ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આ નિત્યનિયમાદિ પર વિવેચન પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પ્રસંગોપાત્ત કરેલ તેની યથાસ્મૃતિ સંક્ષેપમાં લીધેલી આ નોંધ અન્ય મુમુક્ષુઓને પણ ઉપયોગી જણાવાથી છપાવવાનું ઉચિત ધાર્યું છે. આ વિવેચનમાં અવતરણો ઘણાં ખરાં ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળે પ્રકાશિત કરેલ છે તેની બાળબોધ આવૃત્તિ અનુસાર છે. આમાં પરમ ઉપકારી પરમપૂજ્ય લઘુરાજ સ્વામી-પ્રભુશ્રીજીના પ્રસંગોનો નિર્દેષ પણ કવચિત્ આવે છે. તે આ આશ્રમનો પરિચય ધરાવતા મુમુક્ષુજનોને સરળતાથી સમજાશે. તેમને જ અર્થે ખાસ કરીને આ સગ્રહ છપાવવામાં આવેલ છે.

આમાં નવમું “બ્રહ્મચર્ય” વિષે સુભાષિત ” પદ છે તે પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીના બોધની એક મુમુક્ષુ ભાઈએ યથાસ્મૃતિ સંક્ષેપમાં રાખેલી નોંધમાંથી લીધેલું છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ
અગાસ સ્ટેશન
વૈશાખ સુદ ૮ સં. ૨૦૦૦

લિં. સંગ્રાહક

સાકરબેન પ્રેમચંદ શાહ

આત્મસિદ્ધિ-વિવેચનની પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના—શિલાલેખ—મુદ્રાલેખ

(મનહર છંદ)

અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી
અનંત અનંત નય નિદેષે વ્યાખ્યાની છે,
સકળ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ
તારિણી ભવાખ્ધિ નાક્ષત્રારિણી પ્રમાણી છે.
ઉપમા આખ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે,
અહો ! રાજ્યંદ્રબાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ,
જિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે.

—શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર

આ આત્મસિદ્ધિના પ્રણેતા કવિવર જ્ઞાનેશ્વર શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર પ્રભુ
છે. કલમના એક અરખલિત ધારાપ્રવાહે આ આત્મસિદ્ધિ તેમણે એકાદ
કલાકમાં હૃદયમાંથી બહાર લાવી શબ્દારૂપ કરેલી છે. જીવેના સંસાર-
પ્રત્યુથી પ્રેમ અસંસારગત કરવા, તેમાં અવરિત આત્મતત્ત્વ પ્રત્યે
પરમપ્રેમ જાગૃત કરવા અને એકરસ કરવા, ભક્તિરાહમાં અદ્વિતીય
કર્તૃત્વ પ્રભાવથી અતિ સરળ અને પ્રૌઢ માતૃભાષામાં તે આત્મસિદ્ધિ
અલંકૃત કરી અન્નેડે બનાવી છે.

અનાદિથી પરમગૂઢ અગોચર એવા આત્મતત્ત્વની વ્યાખ્યા આર્ય
દર્શનકારોએ અનેક પ્રકારે કરેલી છે. અને તે દર્શનસાહિત્યો એટલાં

વિશાળ બન્યાં છે કે સામાન્ય શક્તિમાન મુમુક્ષુઓને તે હસ્તગત કરવાં, તેમાં પ્રણીત કરેલાં દષ્ટિદાર અને સાધનદારોનો બેદ ઉકેલી મુક્તિમાર્ગને ખોળવો અને પામવો અત્યંત અત્યંત વિકટ થઈ પડેલ છે તે દર્શન-કારોની આત્મદર્શન પદ્ધતિઓની અતિ સંક્ષિપ્ત અને સચોટપણે છેકજ છણાવટ કરી તેના દોહનરૂપે પોતાના અમોઘ પ્રગટ અનુભવજ્ઞાન-શક્તિવડે આ આત્મસિદ્ધિ કોઈક વિરલ નિકટ મોક્ષગામી જીવોના કરકમલમાં અને હૃદય-કમલમાં જ્ઞાનાવતાર પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર પ્રભુએ અર્પણ કરેલ.

તેઓમાંના એક મુનિદેવ શ્રી લઘુરાજજીના સમાગમ પ્રસંગમાં અગાસ આશ્રમમાં આ આત્મસિદ્ધિના અપૂર્વ મહિમાની છાપ હૃદય ઉપર પડેલી. મુનિદેવ દરેક મોક્ષમાર્ગને જ્ઞાસુને આત્મસિદ્ધિનું અવગાહન કરવા અને તેમાં ખોધેલા માર્ગની પરમ પ્રેમપૂર્વક ઉપાસના કરવા જણાવતા. આત્મસિદ્ધિ ચમત્કારી છે, લઘિઓથી ભરેલી છે, મંત્ર સમાન છે, માહાત્મ્ય સમગ્રયું નથી, છતાં દરરોજ જણાવવામાં આવે તો કામ કાઢી નાખે તેમ છે. એમ તેઓશ્રી વારંવાર કહેતા આત્મસિદ્ધિના પ્રથમ જે સંક્ષિપ્ત ગદ્યાર્થ થયેલ તે ૫૦ કૃં શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રજીની નજર તળે નીકળી ગયેલ એમ સાંભળવામાં આવેલ છે. તે અહીં પ્રથમ જ મૂકવામાં આવેલ છે. માત્ર વૈરાગ્યબળ અને જ્ઞાનબળના કારણ વિચાર-બળની વૃદ્ધિ અર્થે તે સંક્ષિપ્ત ગદ્યાર્થનો આ કંઈક વિશેષ વિસ્તાર સ્વાધ્યાયરૂપે કરવામાં આવેલ છે.

કોઈ સમર્થ દર્શનકાર આ આત્મસિદ્ધિમાં રહેલા ભાવબેદો ઉપર વૃત્તિ ટીકારૂપે અનેક ગ્રંથો લખી શકે એવી એ કૃતિને એક બાળ શું અંજલિ આપી શકે! સાગરની ઉપમા જેમ સાગર તેમ આ આત્મસિદ્ધિની અને તેમાં પ્રણીત કરેલ ગહનદશા અને અતિ ગહન સ્વરૂપની ઉપમા ૫૦ કૃં શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રજીની આત્મસિદ્ધિ, તેમની દશા અને તેમણે અનુભવેલ સ્વરૂપ, આપણી એ-જ ભાવના અને પ્રાર્થના!

સળંગન પુરુષો આ અર્થ વિસ્તારને ઇતિવમ્ ન સમજે;
 “ઇતિવમ્” પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર પ્રભુના હૃદયમાં છે, પ્રાણી
 માત્રના ઉપકારી અને પરમ ઉપકારી તેથી માત્ર તે જ છે.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ,
 અગાસ
 સં. ૧૯૯૯ માહ સુ પૂર્ણિમા
 તા. ૨૦-૨-૧૯૪૩

સિં
 અધ્યાત્મપ્રેમી,
 ઓ ગોવર્ધનદાસ

અ તુ ક મ શ્લોકા

નં.	વિષય	પૃષ્ઠ
	મંગલાચરણ તથા જિનેશ્વરની વાણી (સાર્થ)	
૧.	શ્રી સદ્ગુરુ ભક્તિ રહસ્ય (ભક્તિના વીશ દોહરા)	૧
૨.	શું સાધન બાકી રહ્યું ? કેવલ્ય ખીજ શું ? (યમનિયમ)	૧૯
૩.	ક્ષમાપના	૨૭
૪.	છ પદનો પત્ર	૩૭
૫.	અપૂર્વ અવસર	૫૫
૬.	બિના નયન પાવે નહીં	૬૬
૭.	મૂળ મારગ	૬૯
૮.	જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને	૭૬
૯.	લોકપુરુષ સંસ્થાને કહ્યો	૮૦
૧૦.	અણચર્ય વિષે સુભાષિત	૮૭
૧૧.	આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર	૯૦
૧૨.	જિનેન્દ્ર પંચકલ્યાણક	૧૯૬
૧૩.	આલોચના પાઠ	૨૨૧
૧૪.	સામાયિક પાઠ	૨૩૧
૧૫.	મેરી ભાવના	૨૪૬
૧૬.	પ્રાતઃકાળનું મંગલાચરણ	૨૫૩
૧૭.	સાયંકાળ દેવવંદન	૨૫૬
૧૮.	સાયંકાળ વંદન (ભાવાર્થ સહિત)	૨૬૧

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૬	૧૪	અકાંક્ષા	આકાંક્ષા
૪૦	૨૪	નકટ	નિકટ
૪૨	૨૫	કપાયહિતપણે	કપાયરહિતપણે.
૬૦	૨	વતે	વર્તે
૮૨	૧૫	લોકરૂપ	લોકરૂપ
૯૨	૧૯	યાદિ	આદિ
૯૫	૧૨	પ્રાપ્ત	પ્રાપ્ત
૯૬	૫	પરમાર્થન	પરમાર્થને
૯૯	૧	સર્વજ્ઞ	સર્વજ્ઞ
૧૦૫	૧૩	દુરુપયોગ	દુરુપયોગ
૧૨૧	૧૭	આત્માની	આત્માની
૧૨૧	૨૨	આમાની	આત્માની
૧૨૨	૧૧	ભવાર્થ	ભાવાર્થ
૧૬૧	૧૨	શુદ્ધચેતન્ય	શુદ્ધચૈતન્ય
૧૭૨	૨૪	અર્પણ	અર્પણ
૧૭૭	૨૪	સમક્રિતને	સમક્રિતીને
૧૮૨	૧૩	સમક્રિતની	સમક્રિતીની
૧૯૦	૨૧	જ્ઞાનીદશા	જ્ઞાનીદશા
૨૧૩	૧૦	જ્ઞાનયે	જ્ઞાનિયે
૨૧૮	૧૫	નખકેસહિત	નખકેસરહિત.
૨૧૯	૧૯	મંગલ	મંગલ
૨૨૨	૧૨	મે	મેં
૨૨૩	૭	ધર્મોત્તમકરૂપે	ધર્માત્મકરૂપે.
૨૨૪	૬	ધ્યાનનકે	ધ્યાનનકે

દર્શનનો લાભ થતાં જ ચેતનાને તે નિર્દોષ બનાવે છે અને અપૂર્વ સ્વભાવ પ્રગટ કરવા પ્રેર્યા કરે છે તેથી તે સર્વ સદ્ગુણના ભંડાર રૂપ છે. વળી વિશેષ ઉપકારો નીચેની ક્રીમાં બતાવ્યા છે:—

સ્વસ્વરૂપકી પ્રતીતિ અપ્રમત્ત સંયમ ધારણું,
પૂરણપણે વીતરાગ, નિર્વિકલ્પતાકે કારણું;
અંતે અયોગી સ્વભાવ જો તાકે પ્રગટકરનાર હૈ.

અનંત અવ્યાબાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવણુહાર હ. ૨

શ્રી સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમનો નિશ્ચય થયે સ્વસ્વરૂપની શ્રદ્ધા થાય છે, અપ્રમત્ત સયમનું જ્ઞાન પ્રગટે છે, પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ પ્રગટવાનું તે કારણ બને છે; અને છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ ચૌદમે ગુણસ્થાને પ્રગટે છે અને અનંત અવ્યાબાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રૂપ મોક્ષ થાય છે તેનું કારણ પણ તે વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ છે.

સહજાત્મ, સહજનંદ, આનંદધન નામ અપાર હૈ.
સત્દેવ, ધર્મ સ્વરૂપ-દર્શક સુગુરુ પારાવાર હૈ,
ગુરુભક્તિસે લહોતીર્થપતિપદશાસ્ત્રમે વિસ્તાર હૈ,
ત્રિકાળ જયવંત વર્તો શ્રી ગુરુરાજને નમસ્કાર હૈ. ૩

શ્રી સત્પુરુષથી જીવને અચિંત્ય લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેનાં અનેક ગુણસપત્ર નામો ગણાવે છે, સહજાત્મ, એટલે સહજ સ્વરૂપને રહેવાનું ધામ, સહજનંદ એટલે સહજ અનંત સુખ જેમાં રહે છે તે આત્મા, આનંદધન એટલે પરમાનંદ પ્રગટે કે વરસે તેવો બોધ વરસાવનાર, એવાં અપાર નામ સદ્ગુરુનાં છે કારણ કે સત્દેવ, સત્ધર્મ અને સત્ સ્વરૂપને ઓળખાવનાર સદ્ગુરુ છે. તેમના ગુણોનો પાર આવે તેમ નથી તેથી તે ગુણોનો સાગર છે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં તીર્થ કરનામ કર્મનાં કારણો જણાવ્યાં છે તેમાં આચાર્યભક્તિ ગુરુભક્તિ ગણાવી છે. એમ અનેક શાસ્ત્રોમાં ગુરુભક્તિ તીર્થંકર નામ બાંધવાનું કારણ કહેલ છે.

તેથી પરમ ગુરુ એવા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો,
તેમને અગણિત નમસ્કાર હો !

એમ પ્રણામી શ્રી ગુરુરાજ કે પદ આપપરહિત કારણ,
જયવંત શ્રી જિનરાજ (ગુરુરાજ) વાણી કરું તાસ ઉચ્ચારણ;
ભવભીત ભવિક જે ભણે, ભાવે, મુણે, સમજે, સદહે
શ્રી રત્નત્રયની ઐક્યતા લહી, સહી સો નિજપદ લહે.
(સહી સો પરમ પદ લહે) ૪

સ્વપરના હિતને અર્થે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુને નમસ્કાર કરી હવે
તે જયવંત ગુરુરાજની કે જિનરાજની વાણીનો ઉચ્ચાર કરું છું. ભક્તિ
કે સ્વાધ્યાય આદિ શરૂ કરું છું. આ દુઃખના દરિયારૂપ સંસારથી
જે ભવ્ય જીવ ભય પામ્યા છે, તે શ્રી સત્પુરુષની વાણી ભાવપૂર્વક
ભણે, સાંભળે, સમજે અને શ્રદ્ધે તો સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને
સમ્યક્ચારિત્રની એકતા પામી તે આત્મપદ પામે ખરેખર તે પરમપદ
પામે તેમ છે.

જિનેશ્વરની વાણી

(મનહર જંદ)

અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી,
અનંત અનંતઃ નથ નિશ્ચયે વ્યાખ્યાની છે;
સકળ જગતહિતકારિણી, હારિણી મોહ,
તારિણી ભયાબ્ધિ, મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે.
ઉપમા વ્યાખ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
આપવાથી નિજમતિ મપાઇ મેં માની છે,
અહો ! રાજચંદ્ર બાલ જ્યાસ નથી પામતા એ,
જિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે.

સાવાર્ય:—શ્રી મોક્ષમાળાના ૧૭૭ માં પાઠ રૂપે આ મંગળા-ચરણ છે. તેમાં ભગવાનની વાણીની અપૂર્વતા શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્રે પ્રગટ કરી છે.

નિગોઠના છવને મરણ કળે જ્ઞાન હોય છે તે ઓછામાં ઓછું જ્ઞાન છે. તેનો વિકાસ થતાં થતાં કેવળજ્ઞાન થતાં જ્ઞાનની પૂર્ણતા થાય છે. ત્યાં મુધીના જ્ઞાનના બેદો, જ્ઞાનથી જણાતા પદાર્થોના બેદો, વિશ્વનું વર્ણન, સમ્યક્દર્શનથી શરૂ કરી કેવળજ્ઞાન થતા મુધીના પુરુષાર્થ બેદ આદિ અનેક ભાવો ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાના છવોને ઉપકારી થાય તેમ જિનેશ્વરની વાણીમાં વર્ણવેલ છે.

પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવી અનેક અપેક્ષાઓ કે નયો સહિત, વસ્તુને સમજાવવાના પ્રકારો રૂપ નિર્લેપો સહિત તે વાણી છે. સર્વ છવોના કથ્યાણનું કારણ. મોઢને નિર્મૂળ કરવાનું કારણ, ભવસાગર તરવાનું કારણ નથા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારી ભગવાનની અમોઘ વાણી છે. તેના જેવું કથ્યાણનું સાધન ગોઘતા ળીજું મળી શકે તેમ નથી તેથી તેને કોઈની સાથે સરખાવી રાકાય કે ઉપમા અપાય તેમ નથી તેથી ઉપમા આપવાનો પ્રયત્ન કરવો અર્થ છે ઉતરતી ઉપમા આપે તો ઉપમા આપનારની શુદ્ધિની ખામી ગણાય છે શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર કહે છે કે અજ્ઞાની છવોને શ્રી જિનેશ્વરની વાણીનું માહાત્મ્ય દર્શનામાં આવે તેવું નથી પરંતુ જેના એકેક શબ્દમાં અનંત શાસ્ત્રો સમાઈ જાય તેવી શ્રી જિનેશ્વરની વાણી જેણે જાણી છે એવા જ્ઞાની પુરુષોએ જ તેનું માહાત્મ્ય જાણ્યું છે, અને ગાયુ છે. ૐ શાન્તિ:

નિત્યનિયમાદિ પાઠ

(ભાવાર્થ સહિત)

૧

શ્રી સદ્ગુરુ ભક્તિ રહસ્ય

(ભક્તિના વીશ દોહરા)^૧

હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? દીનાનાથ દયાળુ;
હું તો દોષ અનંતનું, ભાજન છું કરુણાળ. ૧.

હે પ્રભુ ! કહેતા ભગવાનનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ અથવા સદ્ગુરુનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કે નિશ્ચયનયે પોતાના આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એ પર લક્ષ્ય જવો જોઈએ અહો ! તેનું વર્ણન થઈ શકે તેવું નથી “કહી શક્યા

૧ “આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશામૂઢ થયો છે અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થદષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દઢાગ્રહ થયો છે અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી, એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી, પ્રભુ પ્રત્યે નીનત્વ કહ્યું છે કે ‘હે નાથ ! હવે મારી કોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી કેમકે સર્વસ્વ લૂંટાયા એવો યોગ મેં કર્યો છે, અને હવે નૈશ્વર્ય છતાં પ્રયત્ન કર્યો છતે, તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યા છે તે તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદુપાય એવો જે સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો શરણુભાવ તે ઉત્પન્ન થાય, એવી કૃપા કર’ એવા ભાવના વીશ દોહરા કે જેમા પ્રથમ વાક્ય “હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? દીનાનાથ દયાળુ,” છે તે દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે તે દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશો તો વિશેષ સુણાવૃત્તિનો હેતુ છે ” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કાર્તિક સુદ ૩, ૧૯૫૧)

નહી પણ તે શ્રી ભગવાન જો—એવું તે અદ્ભુત છે!! તેનું ધ્યાન કરવા થોડું છે. અંતરાત્મા થયા પછી હવે આજ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિરક્ત થઈ તે પરમાત્મા પ્રત્યે જ વળે છે. તે જ મારું દીનનું દિન કરનાર છે. મન નાથ છે. કરુણાસાગર છે. શ્રી સત્પુરુષની કરુણા છે! ક્યા છે! પ્રેમ છે! આપ એવા છો ને તું તો અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વને કષ્ટને સર્વ દોષનું ભાગ્યન છું. સર્વ દોષનાં મુખ્ય મારું અજ્ઞાન છે આજ્ઞામાપણ છે.

શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી, નથી સર્વ તુજ રૂપ;

નથી સધુતા કે દીનતા, શું કરું પરમસ્વરૂપ? ૨.

તેથી નતે મારા શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ ક્ષણ પણ કોઈ રખત થતો નથી. શુદ્ધ અનુભવનાં જ તું સાગી રહ્યો છું. પણ શુદ્ધભાવ કે જે હવે સમક્ષિત પસારી નોકા નરદ વાગે તે હતુ આવ્યા નથી, ત્યાં મુઝી નારું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ તેનાં જ્ઞાનિ જોડીને એક દશપણે ભક્તિપણે, સર્વોપણપણે રહેવું જોઈએ, સર્વત્ર નતે જ જોડે એવો પ્રેમ-સગતી નથી સાગી. અર્થે આત્મા જોવો એમ પ્રભુશીલકે કહ્યું છે. તે પણ થતું નથી, પ્રભુ આપ સંનીપ જ ખેડા છો એમ જાણતિ અહુ વર્તન ક્યાંક થશે? સર્વ ભાવ પ્રભુમય થતા નથી. ને માટે સધુતા, દીનતા, વિનયભાવ ભગવો જોઈએ. સત્પુરુષને આશ્રયે દંદકે સમજાય આવે તો માથે અન્યંત નમ્રતા વિનય આવવાં જોઈએ, જે પરમ સ્વરૂપ! આપને તું શું કરું?

નથી આજ્ઞા શુરુદેવની, અચળ કરી ઉરમાંહિ;

આપ તણો વિદ્યાસ દદ, ને પરમાદર નાંહિ. ૩.

શુરુદેવની અજ્ઞા રાગદોષ રહિત સત્ત્વભાવમાં રહેવાની છે. તેમાં અચળપણે—કાણે પણ પ્રનાદ કર્યા વગર વર્તાતું નથી. શ્રદ્ધા નેરુ પર્વત જેવી અચળ-દદ જોઈએ કે ગમે તે થાય, સંજોગો ગમે તેમ અને પરંતુ આત્મા જે કૃપાશુદેવે સમજાવ્યા છે તે સાચો છે એવી જે શ્રદ્ધા તે અડગ રહે. આમ અચળપણે આજ્ઞા આરાધવા માટે નારાનાં

મને વિશ્વાસ ને બહુમાન જોઈએ કે તુ કહે છે તે જ સત્ય,
તે જ હિત છે

સાચું મુખ સત્પુરુષના કહેવા પ્રમાણે જ ચાલવામા છે તેમનાં
વચનામૃત વાચી તેમના પ્રત્યે બહુમાન થાય; વિશ્વાસ આવે કે મારું
હિત આમા જ છે તો પછી તારી આજ્ઞા અવશ્ય આરાધાય તારું જ્ઞાન,
તારી દૃશ્ય તેનું ભાન થઈ પરમ આદરભાવ પ્રગટે ને મારા દોષો જઈ
વિનયાદિ ગુણો પ્રાપ્ત થાય

એમ બાહ્યમાંથી નિવર્તી, અંતરાત્મા થઈ પરમાત્મા પ્રત્યે લીન
થવાનો ઉપાય—સમક્રિતનો માર્ગ આ દોહરાઓમાં વર્ણવ્યો છે સમક્રિત
થવાના એક પછી એક સાધન બતાવે છે. પ્રથમ શુદ્ધ ભાવ, સર્વ તુજ
રૂપ લઘુતા દીનતા અથવા અવચક્રપણે શરણે રહું, આજ્ઞા અચળપણે
આરાધુ વગેરે

જોગ નથી સત્સંગનો, નથી સત્સેવા જોગ;

કેવળ અર્પણતા નથી, નથી આશ્રય અનુયોગ. ૪.

સત્સંગનો જોગ નથી અને સત્સંગમા જે આજ્ઞા મળી છે તેનું
સેવન થવું જોઈએ તે થતું નથી અથવા સત્પુરુષની કષ્ટક સેવા મળે
તો ઉદ્ધાસભાવ રહે; તેવી સેવા ન મળે ત્યારે સેવા કરવાની ભાવના
થવી જોઈએ તે પણ થતી નથી અથવા આત્મધર્મ પામવા માટે
પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ તે થતો નથી જોગ નથી એટલે યોગ્યતા નથી
એમ પણ અર્થ એસે

સત્પુરુષની આજ્ઞામાં સર્વ પ્રકારે રહેવાય એવી કેવળ અર્પણતા
નથી મુમતિનાથના સ્તવનમાં બાહ્યાત્મા, અંતરાત્મા ને પરમાત્માનું
સ્વરૂપ સમજાવ્યા પછી શ્રી આનંદધનજી કહે છે :

“ બહિરાત્મ તજી અંતર આત્મા—

રૂપ થઈ ચિરભાવ, મુજાની,

પરમાત્મનું હો આત્મ ભાવવું,

આત્મ અર્પણ દાવ, મુજાની મુમતિ ૦ ૫

આત્મ અર્પણ વસ્તુ વિચારતા;

ભરમ ટળે મતિદોષ સુજ્ઞાની—

પરમ પદારથ સપતિ સખજે,

આનંદધન રસ પોષ સુજ્ઞાની ” સુમતિ૦ ૬

પરમાત્મા પ્રત્યે એકતા થવાથી અને તે આશ્રય લાવતો અનુ-
યોગ-વિચાર કરવાથી પણ શુદ્ધ સ્વરૂપ પામી શકાય સદ્ગુરુને આશ્રયે
મન, વચન, કાયાના યોગ પ્રવર્તાવે, હુપણુ ત્યાગે અભિમાન, હુપણુ
દરેક ક્રિયામાં થાય છે તે જ સમકિત થવામાં આહુ આવે છે તે
મૂકીને સત્પુરુષે જે વિચાર્યું છે, જે કયું છે તે કહ્યું છે તે જ ખરું
છે, માટે હુ તેને અનુસરીને જ વર્તું મારે મારુ પોતાનું સત્પુરુષથી
જુદું કે વિશેષ કંઈ કહેવા કરવાનું નથી એમ માત્ર આશ્રયે વર્તવું
જોઈએ તે થતું નથી.

‘હું પામર શું કરોં શકું?’ એવો નર્થો વિવેક;

ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક. પ.

હું સર્વથા કર્મને વશ છું વિષય કપાયને આધીન પામર છું.
જેમ કોઈ લંગડાને ગાડીમાં નાખીને ફેરવે તેમ આ દેહને આધીન
અને કર્મને આધીન મારે વર્તવું પડે છે એવો હુ તે શું કરવા
સમર્થ છું ? પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે એક તણખલાના બે કટકા કરવાની
અમારી શક્તિ નથી ! તો મારી કંઈ કરવાની શી શક્તિ છે ? માત્ર
કર્મોધીન નિમિત્તાધીન છું એવું પોતાનું પામરપણુ સમજાય તેને વિવેક
કહ્યો છે, તે આવે તો સાચું શું તે તરફ લક્ષ જાય વિવેક એટલે હુ
કંઈ જ જાણતો નથી, જ્ઞાની જાણે છે, એવો સત્ય વિચાર જાગે પછી
જ સત્પુરુષાર્થ આવે પરંતુ હું વિવેકશૂન્ય છું

જે કામ પોતાથી થાય તેવું ન હોય તેમાં અન્યની સહાય લેવાય
છે તેમ મોક્ષ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થઈ જાય એમ નથી, તેમાં સત્પુરુષની
સહાય જોઈએ સસારમાં જીવ અનંત કાળથી ગોચાં ખાય છે, ત્યાં

ભગવાનેના ચરણનું શરણ લે, મરણ મુખી છોડે નહિ તો સમાધિ મરણ થાય “એકવાર જે સમાધિમરણ થયું તો સર્વ કાળનાં અસમાધિ-મરણ ટળશે ” સાચા પુરુષનું શરણ લીધું તો કંઈ ચિંતા રહે નહિ. “ મોટાને ઉત્સવ બેઠાને શી ચિંતા ? ” એટલે શરણભાવ કરી સમાધિ-મરણની ભાવના કરી લેવી જોઈએ પછી ગમે તેવા વ્યાધિ, સકટ આવે પણ ધીરજ ન છોડે મોટાના શરણથી નિર્બળ પણ બળવાન થાય છે. સત્પુરુષનું શરણ છેક કેવળજ્ઞાન થતા મુખી અપનુ છે, તેથી ભવોભવ ન જાય તેવું દંડ થયું જોઈએ પણ હજી તે શરણભાવ આવ્યો નથી.

અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલિત ભાવ;

અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ. ૬.

હું આવો પામર છું ને હું પ્રભુ તમારી શક્તિ ને પ્રભાવ તો અસૌક્યિક છે ત્રણે કાળમાં દુર્લભ એવા સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેનો વિચાર આવતાં ઉદ્ધાસ થઈ આવવો જોઈએ સત્પુરુષ મળ્યા તો સસાર-રૂપી વન પાર કરવા ચોખ્ખો ધોરી રસ્તો મળ્યો તેથી મુમુક્ષુને મુઝવણ ટળી જતાં કેટલી પ્રકુલતા આવે ? આવા પુરુષનો જોગ કોઈ મહા પુણ્યે થયો તેનું માહાત્મ્ય અપાર છે ગમે તે ગતિ થાય તો પણ જે શરણ છે તો અવશ્ય મોક્ષે લઈ જશે આ કાળમાં આવા પુરુષ મળ્યા તે અહોભાગ્ય ! એક વચન પણ ખરા હૃદયથી આરાધે તેનું કંઈયણ થશે. પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, આત્માની દાઝ રાખી સત્પુરુષ પર પ્રેમ વધારે, તેમ તેમ બોધ પરિણમે પરંતુ મને સત્પુરુષનું માહાત્મ્ય લાગ્યું નથી તેથી પરમપ્રેમનો એક અંશ પણ મારામાં નથી તેમના વચન સાલળી ઉદ્ધાસભાવ, સ્નેહ આવે તેમ થતું નથી લગ્નના ગીત ગાતાં ઉત્સાહમાં ઘાંટો બેસાડી દે તેવો ઉત્સાહ પરમાર્થ ભક્તિમાં નથી સસારનો સ્નેહ પક્ષપાતને ભગવાન પ્રત્યે થવો જોઈએ તે અપૂર્વ સ્નેહ પ્રગટે તો— સાચી અગ્નિનો એક તણખો જેમ બધું રૂ બાળી મૂકે, તેમ એક અંશ સ્નેહ આવે તો બધાં કર્મોં બાળી નાખે ! માથે અનન કાળનાં કર્મોં-રૂપી બોળે છે ઘણું કામ કરવાનું છે તે માટે પરમ પ્રભાવ—બળ

જોઈએ તે નથી સિહનો શિકાર કરવા જતાં સસલાશ્રી. ખીવે તે કેમ પાલવે ? તેમ સસારનાં બંધનો તોડવા બળ, હિમત, પુરુષાર્થ જોઈએ તે નથી.

અચલરૂપ આસક્તિ નહિ, નહીં વિરહનો તાપ;

કથા અલલ તુજ પ્રેમની, નહિ તેનો પરિતાપ. ૭.

આત્મસ્વરૂપ પામવા માટે સતત ઈચ્છા, લગની, રચણ લાગવું જોઈએ તેવી આસક્તિ મારામાં નથી ક્ષણિક વસ્તુઓમા આસક્તિ છે. “જેથી પ્રીતિ હરામખી તેથી હર પર હોય, ચંદ્રો જાય વૈકુંઠમે, પદ્મો ન પડે કોય ” વળી વિરહનાં દુઃખ થવું જોઈએ, ઝખના રહેવી જોઈએ તે પણ નથી. કૃપાળુદેવે પ્રભુશ્રીજીને લખ્યું હતું કે ‘વિરહમાં પણ કલ્યાણ છે ’ વિરહમા પણ જો સત્પુરુષ વિશેષ સાંભરે ને પ્રેમ વર્ધમાન થાય તો હિતકારી છે પણ તેવો વિરહાગ્નિનો તાપ લાગવો જોઈએ

વળી તારી સર્વ જીવો પ્રત્યે અત્યંત કરુણા, અદ્વૈતિક પ્રીતિ છે “કેને તાડુ ને કેને પાર ઉતાડુ !” એવી નિષ્કારણ કરુણા છે જે તીર્થ કરો તથા જ્ઞાનીઓ મોક્ષે ગયા છે તેમણે પરમ પ્રેમથી પોતાને તથા પરને તારવા ભારે પુરુષાર્થ કર્યો છે નિરતર પ્રમાદ રહિતપણે પુરુષાર્થ કરી સર્વ કષ્ટોને સહન કરીને પોતે મોક્ષે ગયા ને સાથે કેટલાયને તાર્યા ! તે એકતાર તન્મય પ્રીતિ અથવા આવેશપૂર્ણ ભક્તિની કથા પણ વિચારવી સાંભળવી આ કાળમા દુર્લભ થઈ પડી છે તે માટે ખેદ થવો જોઈએ તે થતો નથી.

ભક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહિ, નહીં ભજન દંઢ ભાન;

સમજ નહીં નિજ ધર્મની, નહિ શુભ દેશે સ્થાન. ૮.

આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પામવા ભક્તિ એ મુખ્ય સાધન છે. આત્માર્થે વાચવું, વિચારવું, બોધ સાંભળવો, જ્ઞાન, ધ્યાન એ સર્વ ભક્તિ છે તે ભક્તિનો રંગ ક્યારે લાગે કે દેહ તે હું નહિ, હું આત્મા છું એમ સમજાય તો પરમા પ્રીતિ છે ત્યાથી કરીને આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે

અથવા સત્પુરુષ જે તે લક્ષ કરાવે છે તેમના પ્રત્યે પ્રેમ બહુમાન ભક્તિ પ્રગટે જેમણે આત્માનો લક્ષ કરાવ્યો અને આત્માને સર્વ દુઃખથી મુક્ત કરવામાં જે નિમિત્ત છે એવા જ્ઞાની ગુરુ પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ જાગે શાસ્ત્રમાં ભક્તિના નવ ભેદ બતાવ્યા છે

૧. “શ્રવણ, કીર્તન, ચિત્તવ્રત, સેવન, વહન, ધ્યાન;

લઘુતા, સમતા, એકતા, નવધાભક્તિ પ્રમાણુ’ —શ્રી બનારસીદાસ.

તેમાં એકતા—સદ્ગુરુનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બે એક જ છે એવો અનુભવ થાય ત્યાં પરાભક્તિ છે આત્માનું દર્શન જ્ઞાન મુખ્ય પ્રગટે છે કહ્યું છે કે “ભગવાન મુક્તિ આપવામાં કૃપણ નથી, પણ ભક્તિ આપવામાં કૃપણ છે” અહીં ભક્તિ એટલે આત્મ-સ્વરૂપ ધર્મનો માર્ગ, તે પામવો દુર્લભ છે તે પરમાર્થ પ્રત્યે સત્પુરુષ પ્રત્યે યથાર્થ પ્રેમ પ્રગટે તો જ પમાય છે એવા ભક્તાત્મા સત્પુરુષના સગથી ભક્તિનો રંગ—આત્મા પામવાની તાલાવેલી લાગે છે એવી ભક્તિ મારામાં નથી વળી ભજન કીર્તન સ્તવનમાં દૈવ લક્ષ—એકાગ્રતા—તન્મયપણુ આવવું જોઈએ તે પણ આવતું નથી. મનુષ્યભવ પામીને મારે શું કરી લેવાનું છે ? તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ પણ નથી ધર્મ અથવા કર્તવ્ય શું છે ? તેની સમજણ નથી, તેથી ખીજી વસ્તુમાં રોકાઈ રહ્યો છું સત્સગના ક્ષેત્રમાં આત્માની વાત થતી હોય ત્યાં એવા વિચાર જાગે અને કર્તવ્યની સમજણ પડે પરંતુ એવા ઉત્તમ સ્થળે રોકાવાનું બની શકતું નથી. સત્સગ લાભ લઈ શકાતો નથી

❖કાળદોષ કળિથી થયો, નહિ મર્યાદાધર્મ;

તોય નહીં વ્યાકુળતા, જુઓ પ્રભુ! મુજ કર્મ. દ.

કળિકાળને લઈને ધર્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે તે પ્રાપ્તિ થાય તો પણ સાધના કરવી દુર્લભ છે. ક્ષેત્રનો પ્રભાવ હોય તેમ કાળનો પણ પ્રભાવ છે આ કાળમાં બધાં નિમિત્તો ધર્મને વિપરીત થાય તેવાં છે.

૧ “શાસ્ત્રોને વિષે આ કાળને અનુક્રમે ક્ષીણપણુ યોગ્ય કહ્યો છે; અને તે પ્રકારે અનુક્રમે થયા કરે છે એ ક્ષીણપણુ મુખ્ય કરીને પરમાર્થસંબંધીનું

નિવૃત્તિના સ્થળે સત્પુરુષનો યોગ હોય ત્યાં કાળ કંઈ નહોતો નથી પ્રભુશ્રીજી હતા ત્યારે તેમની સ્ત્રીપે ચોથા આરા જેવું લાગતું. ઓધ અને ભક્તિથી આત્મા ઠરતો સસારનું વિસ્મરણ થતું તેમ આવા વિપરીત કાળમાં પણ જે જીવ સત્પુરુષની આજ્ઞા અનુસાર ભક્તિ કરવાનો નિયમ કરે, વ્રત ત્યાગ દ્વારા મર્યાદા કરે ને તેને દૃઢ રીતે વળગી રહે તો ધર્મસાધન બની શકે. એમ મર્યાદા એટલે આજ્ઞા આરાધનરૂપ ધર્મ જીવને બચાવી શકે સત્પુરુષની આજ્ઞામાં લક્ષ રાખે તો પાપ કરતો અટકે. સત્પુરુષની આજ્ઞાથી અકુશ છે, જતા તે અકુશમાં વર્તાતું નથી. નિયમિત ધર્મઆરાધન કરવા કહ્યું છે તે થતું નથી. તે માટે વ્યાકુળતા—મુઝવણ થવી જોઈએ તે પણ થતી નથી. મારા દેવાં ભારે કર્મ છે ! કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે ભારેકર્મી જીવો આ કાળમાં અવતરે છે. તેથી ધર્મની જિજ્ઞાસા ઘટતી જાય, લોકોમાં વાલ

કહ્યું છે જે કાળમાં અત્યંત દુર્લભપણે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય તે કાળ દુષ્કલ કહેવા યોગ્ય છે, જે કે સર્વ કાળને વિષે પરમાર્થપ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે, એવા પુરુષોના જોગ દુર્લભ જ છે, તથાપિ આવા કાળને વિષે તો અત્યંત દુર્લભ હોય છે જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણપરિણામને પામતી જતી હોવાથી તે પ્રત્યે જ્ઞાની પુરુષોના ઉપદેશનું બળ ઓછું થાય છે; અને તેથી પરંપરાએ તે ઉપદેશ પણ ક્ષીણપણાને પામે છે, એટલે પરમાર્થ માર્ગ અનુક્રમે વ્યવચ્છેદ થવા જોગ કાળ આવે છે

આ કાળને વિષે અને તેમાં પણ હમણાં લગભગના સેંકડાથી મનુષ્યની પરમાર્થવૃત્તિ બહુ ક્ષીણપણાને પામી છે; અને એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. સહજનંદ સ્વામીના વખત સુધી મનુષ્યોમાં જે સરળ વૃત્તિ હતી, તે અને આજની સરળવૃત્તિ એમાં મોટો તફાવત થઈ ગયો છે ત્યાં સુધી મનુષ્યોની વૃત્તિને વિષે કંઈ કંઈ આગાંઠિતપણું, પરમાર્થની ઇચ્છા અને તે સંબંધી નિશ્ચયમાં દૃઢતા એ જેવાં હતાં તેવાં આજે નથી તેથી તો આજે ઘણું ક્ષીણપણું થયું છે, ભેડે હજી આ કાળમાં પરમાર્થવૃત્તિ દેવળ વ્યવચ્છેદ પ્રાપ્ત કરી નથી, તેમ સત્પુરુષ રહિત ભૂમિ થઈ નથી, તોપણ કાળ તે કરતાં વધારે વિષમ છે, બહુ વિષમ છે; એમ જાણીએ છીએ ” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર શ્રાવણ વદ ૧૪, ૧૯૪૮.

વાહ કહેવડાવવા બધુ કરે પરમાર્થ—આત્માનુ હિત શાથી થાય એ સ્પષ્ટ નથી નિરકુશતા વધતી જાય છે મા—આપનુ કહ્યુ ન માને તો ભગવાનનુ કહેલું શું વિચારે ? ભગવાન હતા એજ ન માને શાસ્ત્રોને કલ્પના માને, અને પોતાની કલ્પનાએ સ્વચ્છ દે બધું પ્રવર્તન કરે બીજા કામ આડે પરમાર્થ માટે અવકાશ જ નથી

**સેવાને પ્રતિકૂળ જે, તે બંધન નથી ત્યાગ;
દેહેન્દ્રિય માને નહીં, કરે બાહ્ય પર રાગ. ૧૦.**

સેવા—સત્પુરુષે જે આત્મા આપી છે તેની આરાધના એટલે આત્માની ઉપાસના થતી નથી આગસ, ઊઘ, પ્રમાદ, વિક્રધા આદિ તેમાં પુરુષાર્થ કરવા દેતા નથી દેહ ને ઇન્દ્રિયોને અર્થે બધુ પ્રવર્તન થાય છે ખાવુ, પીવુ, હરવુ, ફરવુ, નહાવુ ધોવુ, ઊઘવુ, જોવુ, સુધવું, સાભળવુ વગેરે દેહ ને ઇન્દ્રિયના કાર્યોમાથી આત્માને પોતાનુ હિત કરવાને અવકાશ જ મળતો નથી દેહને રાજ બનાવી દીધો છે ને આત્મા નોકર થઈ ગયો છે આત્મા મુખી છે કે દુઃખી ? તે વિચારવાનો પણ વખત નથી મૃત્યુ પછી પોતાની શી ગતિ થશે એ સભાળ લેવાતી નથી આત્માર્થે કંઈ પુરુષાર્થ થતો નથી

દેહ અને ઇન્દ્રિયથી પ્રાપ્ત થતા બાહ્ય પદાર્થો છે, તેમા રાગ કરીને છવ કર્મબંધ કરી રહ્યો છે તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી નિવર્તીને આત્માના હિતમાં જોડાવા અહીં બોધ કર્યો છે બાહ્યાત્મા મટી અંતરાત્મા થવા આ ૨૦ દોહામા સમજાવ્યું છે મન-વૃત્તિને આત્માર્થમા જોડવાનાં સાધન જેવા કે અદ્ય આહાર, અદ્ય વિહાર, અદ્ય નિદ્રા, નિયમિત વાચા, નિયમિત કાયા અને અનુકૂળ સ્થાન ઇત્યાદિ છે તેથી મન આત્માને આધીન થાય ને દેહ ને ઇન્દ્રિયોને આત્માર્થે પ્રવર્તાવી શકાય. પરંતુ તે પણ મારાથી બનતુ નથી

**તુજ વિયોગ સ્ફુરતો નથી, વચન નયન યમ નાંહિ;
નહિ ઉદાસ અનભક્તથી, તેમ શૃહાદિક માંહિ. ૧૧.**

હું દેહ ને ઇન્દ્રિયને વશ છું, ત્યાં સત્પુરુષ સિવાય કોઈ બચાવે તેમ નથી પરંતુ તેમનો મને વિયોગ છે કોઈ પ્રિય જનનો કે હિતસ્વીનો વિયોગ થાય તો ઘડી ઘડી સાંભરે પરંતુ વચન ને નયન દ્વારા વૃત્તિ બહાર ફરતી હોવાથી તેવું સ્મરણ પણ થતું નથી વિયોગ હોય છતાં ચિત્ત ત્યાં લાગ્યું હોય તો તેતુ જ રટણ રહે અને નજર સામે તેની જ મૂર્તિ દેખાય જે રીતે પ્રવર્તતા તે બધું યાદ આવે પરંતુ આમ તેમ બધે જોયા કરે, નકામું બડબડ બોલ્યા કરે તો ભગવાન શી રીતે સાંભરે ? વચનથી વેર કે પ્રીતિ થાય છે, તેથી ભવ બિલા થાય નયન પણ બાહ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે રાગદ્વેષ કરાવી ધણાં કર્મ બધાવે છે તેથી એ બન્નેનો સયમ કરવો જોઈએ સત્પુરુષના વિયોગમા તેમનું શરણ લઈને વચન નયનને સ્મરણ, કીર્તન, દર્શનાદિમાં રોકવાં બીજેથી રોકાને ગુપચુપ આત્માર્થ સાધી લેવો લોકપ્રસંગ ઘટાડી આત્માર્થમાં લાગી રહેવું.

વળી જે તારા ભક્ત નથી તેઓ આસક્તિપૂર્વક સસારની ખટપટમાં લાગી રહ્યા છે તેમના પ્રસંગમાં આવતાં તન્મય થઈ જાઉં છું, તેમ ન કરતાં તે પ્રત્યે ઉદાસ ભાવ-ઉપેક્ષા ભાવ રહેવો જોઈએ તેમજ ગૃહ કુટુંબ આદિનાં કાર્યો ધણા આનંદ સાથે કરું છું. પરંતુ તેમાં મારાપણ કરવાથી આત્માને બંધન કરી દુઃખમાં લઈ જશે એમ સમજી ત્યાં પણ ઉદાસ રહેવું જોઈએ જ્ઞાની ગૃહવાસને ભાલા સમાન અને કુટુંબનાં કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે ! તેમ મને થતું નથી નકામી વાતોમાં વખત કાઢી નાખે અરીસામાં જોઈને ક્લાક ખોટી થાય ! ઘરનાં કાર્યમાં જરૂર પૂરતો વખત આપી દેહ પાસે ભક્તિ, ધર્મ ધ્યાન વગેરે કામ કરાવવું આત્માર્થે અને તેટલું ખોટી થવું

અહંભાવથી રહિત નહિ. સ્વધર્મ સચ્ચ નાંહિ;

નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે, અન્ય ધર્મની કાંઈ. ૧૨.

ભગવાન યાદ આવે તો ભગવાનનું માહાત્મ્ય લાગે તેને બદલે હું કેમ વખણાઉં, કેમ સારો દેખાઉં એમ અહંભાવ રહે છે જન્મથી જ અહંભાવનો અભ્યાસ થવા માંડે છે પોતાનું સ્વરૂપ વિસારીને

જ્યાં જન્મ્યો ત્યાંની પરિસ્થિતિમાં મારાપણુ થઈ જાય છે. દેહ તે હું મારું આ નામ, આ મારા સર્ગાં, આ મારું ગામ, આ મારું ઘર વગેરે જે જે સંયોગો પ્રાપ્ત થાય તેમાં એટલો બધો અહ ભાવ ને મમત્વ-ભાવ થઈ જાય છે કે નિરંતર તેના જ સકલ્પ વિકલ્પ થયા કરે છે આ વિપરીત સમજણ છે તે જ મિથ્યાત્વ છે પરવસ્તુમાં અહ ભાવ મમત્વભાવ થઈ ગયો છે તે દૂર થાય તો સમકિત જાગે, ને હું દેહાદિથી ભિન્ન આત્મસ્વરૂપ છું તે મનાય, પરંતુ અત્યારે તો અપ્નાની સૃષ્ટિમાં શુંચવાઈ જવાય તેમ મોહરૂપ નિદ્રાથી ઉત્પન્ન થએલા આ સસારરૂપ સ્વપ્નામાં એકાકાર થઈને દુઃખી થઈ રહ્યો છું પરંતુ ત્યાં લક્ષ કરે કે હું આ નહિ. હું તો શાશ્વત છું, હાલ માત્ર છું તે અવસ્થા તો થોડા કાળ માટે છે, તો જાગૃત થાય.

“ જોપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સસાર;

અતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતાં નહિ વાર ”

પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે તું વાણીઓ નહિ, બ્રાહ્મણ નહિ, સ્ત્રી નહિ, પુરુષ નહિ, ધરડો નહિ, જીવાન નહિ એ પર વિચાર કરે તો ભૂલ સમજાય

સત્પુરુષ રાતદિવસ આત્માના પુરુષાર્થમાં રહે છે તો આપણે કેટલો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ ? સત્પુરુષે બોધ કર્યો હોય અને આજ્ઞા આપી હોય તે નિરંતર વિચારે હૃદયમાં કોતરી રાખે વેદના આવે, સંજોગો વિપરીત હોય તો પણ ભુલાય નહિ, તો તે સ્વધર્મસચ્ચ કર્યો કહેવાય ધર્મ મન, વચન ને કાયાથી આરાધે, તે પોતે કરવું, અન્ય પાસે કરાવવું કે કોઈ કરતું હોય તો તેને સારું કહેવું-અનુમોદના કરવી એમ નવ પ્રકારે ધર્મભાવના વર્ધમાન થાય છે ખીજી વાત કરવા કરતાં ધર્મની, સત્સંગની વાત કરીએ તો લાભ થાય ચોથા આરામાં સત્પુરુષે ઘણા વિચરતા તેથી તેમનો બોધ પામવો મુલભૂતો આ કાળમાં તો મહા પુણ્ય હોય તેને કવચિત્ મજે માટે જે આજ્ઞા બોધ વગેરે પ્રાપ્ત થયું હોય તેને અત્યંત દુર્લભ સમજી

આરાધવુ નિરતર લક્ષ રાખી પોપવુ જેમકે એક શેઠ વૃદ્ધ થયા હતા તેમણે એક દિવસ સગાં વગેરેને પોતાને ત્યાં એકત્ર કર્યા અને પોતાના ચાર છોકરાઓની વહુઓ હતી તેમને બોલાવીને દરેકને ડાગરના પાંચ પાંચ દાણા આપ્યા તેમાં સહિથી મોટી હતી તેણે વિચાર્યું કે ડોસાનુ મગજ ખસી ગયું છે તેથી બધાની વચ્ચે કઈ દાગીનો કે કીમતી ચીજ આપવાને બદલે આવા દાણા આપ્યા એમ વિચારી તેણે તે ફેંકી દીધા બીજાએ વિચાર્યું કે દાણા તો ખાવા માટે હોય એમ વિચારી છોડાં ઉપેડીને ખાઈ ગઈ ત્રીજાએ વિચાર્યું કે સસરાજીએ દાણા આપ્યા છે તે નકામા તો નહિ હોય, કોઈવાર કામ લાગશે એમ વિચારી ડાબલીમાં સાચવીને સઘરી રાખ્યા ચોથી સહિથી નાની વહુ હતી તે બહુ વિચક્ષણ હતી તેણે તે પાંચ દાણા પોતાને પીએર મોકલી તેને વવરાવ્યા. નવા દાણા થયા તેનાથી બીજે વર્ષે ફરી ખેતી કરાવી એમ પાંચ વર્ષ કરાવ્યું તેથી ઘણાં ગાડાં ભરાય એટલી ડાંગર થઈ. પાંચ વર્ષ પછી ગેઠે ફરીથી બધાંની વચ્ચે બોલાવી દાણાનું શું કર્યું હતું તે પૂછ્યું એ જણીએ પોતાની વાત કહી ત્રીજાએ પોતે સઘરેલા દાણા લાવીને બતાવ્યા અને ચોથી વહુએ કહ્યું કે તે દાણા લાવવા તો ઘણાં ગાડા જોઈશે પછી તે મુજબ પોતાને પીએરથી ગાડાં ને ગાડાં ભરીને દાણા આપ્યા આથી શેઠે તેને ઘરની તિજોરી સોંપી જેણે દાણા સાચવી રાખ્યા હતા તેને ઘરની બીજા દેખરેખ સોંપી જે ખાઈ ગઈ હતી તેને રસોડાનું કામ સોંપ્યું. અને જેણે દાણા ફેંકી દીધા હતા તેને સાફચક્ક કરવાનું કામ સોંપ્યું. આ પરથી સમજવાનું કે સત્પુરુષ પાસેથી આત્માની વાત મળી હોય તેને વિસારી ન મૂકતાં સઘરવી અને જેટલો બને તેટલો પુરુષાર્થ કરી આત્મારૂપી ધર્મવૃક્ષને વર્ધમાન કરવું

પ્રથમ સમકિત—શ્રદ્ધા થાય પછી સ્વધર્મ સચય થઈ શકે, સત્પુરુષ દ્વારા મળેલી આજ્ઞા આરાધે તો તે સમકિત થવાનું બળવાન કારણ છે શાસ્ત્રમાં ધર્મ ચાર પ્રકારે કહ્યો છે (૧) અહિંસા ધર્મ (૨) સ્વરૂપ ચિત્તવનરૂપ ધર્મ (૩) રત્નત્રય એટલે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ ધર્મ (૪)

ક્ષમા આદિ દશ લક્ષણરૂપ ધર્મ આ પ્રમાણે સમજીને ધર્મ આરાધે તેથી આત્માનુ સ્વરૂપ સમજાય અને આત્માના ગુણો દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા આદિ છે, તે પ્રગટ થાય એ રીતે આત્મધર્મની વૃદ્ધિ થતા સસારની વાસના દૂર થાય ત્યારે સસારના પદાર્થોથી નિવર્તે.

પરંતુ જ્ઞાની ન મળે ત્યાં મુઘી ખરો ધર્મ શું તે સમજાતુ નથી. લૌકિક રીતે અનેક માન્યતાઓ થઈ ગઈ હોય છે જપ તપ વગેરે ઘણું કરે અને માને કે હું ધર્મ કરું છું પરંતુ ત્યાં વાસના સસારની હોય તેથી સસારની જ વૃદ્ધિ કરે લૌકિક વિચારો ત્યાગીને સત્પુરુષની વાત પર લક્ષ આપે તો આત્માનો લક્ષ થાય જગતમાં ધર્મ ઘણા કરે છે. પરંતુ ત્યાં જ્ઞાન કેમ થતુ નથી ? પોતે પણ અત્યાર મુઘી ધર્મ અનેક રીતે ક્યો હશે છતાં સસારથી મુક્ત કેમ ન થયો ? કઈ ભૂલ રહી ગઈ ? એ વિચારે તો સત્પુરુષનું કહેલું માન્ય થાય પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે યોગખેા થઈને આવ કામધંધા, માન-પ્રતિષ્ઠા, ઘરકુટુંબમા પ્રતિબંધ થઈ ગયો છે આત્મા સિવાયની સર્વ પ્રકારની વાસના છોડવી જોઈએ. બધેથી નિવર્તે-વૈરાગ્ય પામે તો આત્મા શુદ્ધ થાય ને સમકિત પ્રગટે

એમ અનંત પ્રકારથી, સાધન રહિત હુંય :

નહીં એક સદ્ગુણ પણ, મુખ ખતાવું શુંય ? ૧૩.

સસારથી તરવા માટે અનેક સાધનો છે તેમાંના મુખ્ય ઉપરની ગાથાઓમા વર્ણવ્યાં છે આ સાધનો રોજ વિચારી આરાધવાના છે. સસારમા જીવને બધાવાના કારણો અનેક છે તેમ છૂટવાના ઉપાયો પણ અનેક છે જે જીવો મોક્ષે ગયા છે તે આ સાધનો આરાધીને મુક્ત થયા છે પરંતુ મારાથી તો હજુ એક પણ સાધન યથાર્થ રીતે થયુ નથી વળી આત્માના અનંત ગુણો છે તે કર્મને લઈને અવરોધ ગયા છે. જ્યાં મુઘી મિથ્યાત્વ ટળીને સમકિત-આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં મુઘી સત્-આત્માનો ખરો ગુણ એકે પ્રગટયો ન કહેવાય દયા શાંતિ ક્ષમા વગેરેને તો હજુ યોગખ્યા પણ નથી. મિથ્યાત્વ અવસ્થાના ગુણો પણ

પરિભ્રમણના કારણ છે તેથી પાપ-રૂપ જ છે, અવશુણ છે. એમ મારામાં પાત્રતા નથી તેથી હે ભગવાન ! આપની સન્મુખ આવતાં પણ શરમાઈ છું. મારામાં એકે ગુણ નથી અને આપ સર્વ ગુણ સપન્ન છે તો આપની સન્મુખ આવવા ધૃષ્ટતા શી રીતે કરું ?

કેવળ કરુણા-મૂર્તિ છે, દીનત્વંધુ દીનનાથ;

પાપી પરમ અનાથ છું, ગ્રહો પ્રભુલ ! હાથ. ૧૪.

છતાં હું તમારી સમક્ષ ક્રોધો રહેવાની હિંમત કરું છું કારણ કે તમે સાક્ષાત્ કરુણારૂપ છો, દીન-ગંઢના બધું છો, નાથ છો. જે નમ્ર ગરીબ થઈને શરણે આવે તેને તમે વિના વિલંબે સહાય કરો છો તો હું પ્રભુ ! હું મહા પાપી ને અત્યંત નિરાધાર છું. સસારમાં આપના સિવાય મારું કોઈ નથી અનાદિ કાળથી સસારરૂપી કૃવામાં હું પડ્યો છું. તેમથી બહાર કાઢવા મારા પર કૃપાદષ્ટિ કરો અથવા ‘ગ્રહો પ્રભુલ હાથ’ એટલે આપના બોધરૂપી હાથથી મને તારો સત્પુરુષના બોધનુ અવલંબન પકડી રાખે તો વિષય-વિકાર અને પાપોથી છવ પાછો વળે. તેને વિચાર આવે કે આ તો બંધનના કારણો છે ને મારે તો મોક્ષે જવું છે. સત્પુરુષ કરુણાને લઈને બોધ કરે છે તેમાનો એક શબ્દ પણ પકડાશે તો સસારથી બચાશે જ્ઞાનીનાં વચનો એવાં બળવાળા હોય છે કે ૨૫ વર્ષ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરતાં ન સમજાય તે સત્પુરુષના યોગથી થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય !

અનંત કાળથી આથડ્યો, વિના ભાન ભગવાન;

સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહિ અભિમાન. ૧૫.

આ દુઃખરૂપ સસારમાં અજ્ઞાનપણે હું ક્યારથી આથડ્યો છું ? તેનો વિચાર કરતાં કંઈ છેડો હાથ લાગતો નથી અર્થાત્ હું અનાદિ કાળથી એ જ સ્થિતિમાં છું ! કર્મને આધીન જન્મમરણ કરું છું હે ભગવાન ! હું પરાધીનપણે સસારમાં રખડી દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો છું પરંતુ મને સત્તત્ ભાન થયું નથી. સત્ અથવા સત્પુરુષનું યોગબાણ અવુ એ જ સમકિત છે અનંતકાળથી ભ્રમણ કરતાં છૂટવા માટે પ્રયત્નો

ક્યાં હશે પરંતુ તે સાચા જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ ન થયા જ્ઞાનીનો જોગ ક્વચિત્ થયો ત્યારે સસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય ન થયો તેથી તેમના કલ્પા પ્રમાણે ન વર્ત્યો. પરને પોતાનું માનવારૂપ અભિમાન મુકાયું નહિ જ્ઞાની સત મળ્યા તેમની ગુરુ તરીકે આરાધના કરી નહિ સૃષ્ટિમા જ્ઞાની તો અનન્ત થયા છે ને થશે તે સધળા પૂજ્ય છે, પરંતુ જે જ્ઞાની સતે બોધ આપી જ્ઞાન પમાડ્યું તે ગુરુ છે તેમની સેવા સર્વાર્પણપણે આજ્ઞા આરાધનપૂર્વક કરવી જોઈએ, એ રીતે ગુરુસેવા મેં કરી નથી.

**સન્ત ચરણુ આશ્રય વિના, સાધન ક્યાં અનેક;
પાર ન તેથી પામિયો, ઊગ્યો ન અંશ વિવેક. ૧૬.**

સહગુરુની આજ્ઞા સિવાય પોતાની મેળે અથવા કુગુરુના અવ-
સાબને જપ, તપ, શ્રાવકપણુ, દીક્ષા વગેરે સાધનો ક્યાં, તે સત્ ક્રિયા
હોવા છતાં સસારમાં જ રંખડાવનારી થઈ કારણ કે તેથી વિવેક એટલે
સ્વપરનો બેદ અથવા સમકિત, તેનો અશ પણ આવ્યો નહિ આત્મહિત
શું છે ? તે શી રીતે થાય ? તેની જરા પણ સમજણ પડી નહિ.
મારે આ જ કરવાનું છે એવી સમજણપૂર્વકની શ્રદ્ધા ન આવી, સત્ય
અસત્ય, હિત, અહિત, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય વગેરેનો લેશ પણ વિવેક
થયો નહિ

**સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
સત્સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય ? ૧૭.**

ધર્મ માટે જેટલા સાધનો મળી આવ્યા તે બધા ક્યાં પરંતુ
તે બધા સાધનો આત્માને સસારમાથી મુક્ત કરવાને બદલે બંધન
કરનારા નીવડ્યા અસત્ સાધન હોવાથી શુભાશુભ બંધ કરી સસાર
વધારનારાં થયાં હવે મારી સમજ પ્રમાણે તો એકે ઉપાય બાકી રહ્યો
નથી. છતાં આત્માને મુક્ત કરે એવું સત્સાધન શું તે હજુ જાણ્યું
નથી શાસ્ત્રમા કહ્યું છે તે બધું કરી ચૂક્યો પણ માર્ગ હાથ ન લાગ્યો;
કેમકે શાસ્ત્રમાં તો માર્ગ કહ્યો છે પણ મર્મ કહ્યો નથી. મર્મ તો

સત્પુરુષના અતરમાં રહ્યો છે તે મર્મ સમજવો બાકી રહ્યો છે તે સત્પુરુષની ભક્તિ દ્વારા સમજાય સત્પુરુષે આચર્યો તે ધર્મ ભક્તિથી ‘સત્પુરુષના આત્માની યેષાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ—ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય’ (છ પદનો પત્ર). જ્ઞાની આત્માના ઉપયોગમાં રહે છે તેથી તેમને બીજુ પ્રવર્તન કરતાં પણ સવર છે આસ્રવમાં સવર છે સવર એટલે આત્મામાં ઉપયોગ રહે તેથી કર્મબંધન થતાં અટકે, તે જોથી થાય એ સત્સાધન તે જ્ઞાનીની અતર્યયા ઓળખતાં સમજાય, ત્યારે પોતે આરાધી શકે કૃપાળુદેવ જ્ઞાની હતા કારણ કે તેઓ ઘણી વિકટ ઉપાધિઓ છતાં નિર્લેપપણે આત્મ-સ્વરૂપમાં જ સ્થિર રહેતા એ આશ્ચર્યકારી દશા સમજવા ભક્તિ જોઈએ.

**પ્રભુ પ્રભુ રહ (લય) લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;
દીઠા નહિ નિજ દાષ તો, તરિયે કોણ ઉપાય ? ૧૮.**

બાળક હક લે તો જે માગે તે સિવાય બીજી ગમે તેવી કીમતી વસ્તુથી પણ ન માને તેમ જ્ઞાનીએ કહ્યું તે જ કરવું એવી રહ લાગે પ્રભુ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, તે પામવા સિવાય બીજું કંઈ ન ગમે. બીજા સર્વ કાર્યો પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવે સ્વાભાવિક ઉપશમ એટલે સહેજે કષાયની મદત થાય માત્ર આત્માની જ ઝુરણા થાય કે આત્મા જાણ્યા સિવાય જીવવું નથી એમ મરણીઓ થાય ત્યારે મિથ્યાત્વ ખસે એવું છે સામાન્ય વ્રતાદિથી કંઈ ન બને પરંતુ તેવી લય લાગવા માટે પ્રથમ સદ્ગુરુની ઉપાસના કરવી પડે, પ્રભુને પામવા ગુરુકૃપા જોઈએ નમસ્કારાદિથી વિનય કરવો જોઈએ નમ્રતા ન આવે ત્યાં સુધી પોતાના દોષો જણાય નહિ દોષ દેખાય ત્યારે કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે કાંટો ખૂંચે તો કાઢી નાખે તેમ રાગદ્વેષરૂપી અનત દોષો છે પરંતુ તેની ખબર નથી અજ્ઞાનને લઈને નિરાંતે બે થે છે. સદ્ગુરુ તેને જગાડે છે જાગે પછી પુરુષાર્થ આદરે પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સદ્ગુરુનો યોગ થયા અગાઉ પણ જીવે અવ્યક્તપણે ભગવાનને—સત્ને

બાણવાની લાવના સેવી હોય છે; તેના કળરૂપ મનુષ્યલવ, સત્પુરુષનો ભોગ વગેરે મળે છે વળી સસારમાં રોગ, મરણ વગેરે દુઃખના પ્રસંગોમાં કથ્યાણ કરવાના લાવ થાય છે, તેવામાં સાતું નિમિત્ત મળી જાય તો આત્મા બળવાન થઈ આગળ વધે પરંતુ તેવું નિમિત્ત ન બને તો ફરી બીજા પ્રસંગો લગ્ન વગેરેના આવતાં આવેલો વૈરાગ્ય તદ્દન જતો રહે છે ભૂલાઈ જાય છે કેટલાક લોકો વૈરાગ્યની ધૂનમાં જંગલમાં કે હિમાલય જેવા પર્વતની ગુફામાં જતા રહી એકાંત સેવે છે, પરંતુ ત્યાં પણ પરિણામ બદલાતા ગમે તે વસ્તુમાં ફરી આસક્ત થઈ જાય છે જેમકે ભરતજી યોગ સાધતાં હરણીના બચ્ચામાં મોહ પાની બધાયા આત્મપ્રાપ્તિ માટે તીવ્ર લાવ થયો હોય તે વખતે સદ્ગુરુ મળે ને ઉપદેશ ગ્રહણ કરે તો વૈરાગ્ય વધે સત્પુરુષનો યોગ થયો, બોધ મળ્યો, તો પછી સ્વછંદ મૂકવો જોઈએ. બીજી બધી ઈચ્છાઓ છોડીને સદ્ગુરુને શરણે રહેવું જોઈએ. પોતાના દોષ ઓળખી દૂર કરીને પાત્રતા લાવવી જોઈએ. પોતાના દોષ જુએ નહિ અને અન્યના દોષો જોવામાં ખોટી થાય તો મળેલો યોગ વૃથા જાય માટે સત્સંગમાં પોતાના દોષ કાઢવા કમ્ભર કસની જોઈએ આત્મા પામવા માટે લગતી લાગે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તાય અને પોતાના દોષો દૂર કરવામાં પુરુષાર્થ થાય તો આત્મપ્રાપ્તિ થાય તરવા માટે આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી આવો યોગ મહા દુર્લભ છે તે વૃથા ગયો તો ફરી મળવો મુશ્કેલ છે

અધ્યાધમ અધિકૈ પતિત, સકળ જગતમાં હું;

એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું ? ૧૯.

જ્ય પોતાના દોષો વિચારે અભિમાન મૂકે તો પુરુષાર્થ કરી શકે રાજદ્રોષ અને અજ્ઞાનને વશ સમયે સમયે અનત કર્મ બાંધી રહ્યો છે જગતમાં જે દોષો દેખાય છે તે બધાય મે પરિભ્રમણ કરતાં ક્યાં છે અને હજુ નહિ ચેતાય તો અનત પરિભ્રમણ કરવું પડશે. એક આત્મા મારો છે. છતાં પરમા અહંત્વ મમત્વ થઈ ગયું છે અને ગાઢ કર્મને લીધે આત્માની અનત શક્તિઓ અવરોધ ગઈ છે મારે દોષો

મને બધન છે તે સર્વ કર્મ બધનનો કર્તા હું જ અનત કાળથી અનત દોષોતુ ઘર બની રહ્યો છું દોષો કરવા અને તેનું અભિમાન કરવું એ અધમાધમનું લક્ષણ છે તેમ હું મારું સ્વરૂપ ભૂલીને કર્મરૂપી દોષથી પ્રાપ્ત થએલ કુળ, રૂપ, બળ, વિદ્યા, ધન, સપત્તિ વગેરે બાહ્ય સામગ્રીમાં અભિમાન કર્યા કરું છું ઉપદેશ સાંભળવા છતાં પણ હું મારા દોષો છોડતો નથી માટે આખા જગતમાં મારા જેવો કોઈ અધમ-પાપી નથી

કોઈની પાસે થોડા પૈસા હોય અને માને કે મારી પાસે પૂરતું છે તો વધારે કમાવા પ્રયત્ન ન થઈ શકે, મારી પાસે કંઈ નથી, ઘણું મેળવવું છે એમ વિચારે તો મહેનત કરે તે પ્રમાણે પોતાના દોષો વિચારી અભિમાન મૂકે તો આત્માના અનત ગુણો સત્સુખ વગેરે મેળવવા પુરુષાર્થ કરી શકે જીવ અનાદિ કાળથી ભિખારી જેવો છે માટે હવે આત્મા પ્રાપ્ત કરવાની સામગ્રી મળી તો ચેતી જવું. અભિમાન મૂકીને પુરુષાર્થ ન કરે તો સાધનો મળ્યાં છે તે વૃથા જાય અને જેમ ઊંચેથી પડેલો વધુ પછડાય તેમ સસારમાં દીર્ઘ કાળ રખડે.

**પડો પડો તુજ પદપંકજે, ફરો ફરો માગું એજ;
સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ, એ દહતા કરો દેજ. ૨૦.**

બધા દોષો દૂર થવાનો ઉપાય સદ્ગુરુનું શરણ છે

“માનાદિકે શત્રુ મહા, નિજ છદે ન મરાય;

જતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય ”

(આત્મસિદ્ધિ ગાથા ૧૮)

તેથી પરમાત્માને ફરી ફરી નમસ્કાર કરીને વાર વાર એ જ માગું છું તે શું? સદ્ગુરુમાં દહ શ્રદ્ધા વળી સદ્ગુરુ સતમાં ને હે પ્રભુ! તારામાં બેદ માનું નહિ. આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુ એ તારારૂપ જ છે એમ નિઃશંકપણે માનું અને તેમને શરણે રહું. “સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર

શુદ્ધિ તેને જ્ઞાનીઓએ પરમધર્મ કહ્યો છે અને એ શુદ્ધિ પરમ દૈનત્વ સૂચવે છે. જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે અને પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે ” (અંક ૨૧૬). સત્પુરુષ પ્રત્યે પરમેશ્વરશુદ્ધિ થઈ પરમ ભક્તિભાવ, શરણુભાવ જાગે ત્યારે સમકિત થાય છે સદ્ગુરુના ચરણની સેવાથી જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ દ૯ અક્ષા થાય એટલું માગું છું

આમ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીને માગ્યું કે સાચા સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ અને તેમના પ્રત્યે દ૯ અક્ષા થાય એવી કૃપા કર.

મ ગદમૂળ સદ્ગુરુચરણ,
મુજ મનમાં હો સ્થિર;
વિદ્ન હવે હું નહિ ગણુ,
વસે હૃદયમાં વીર

૨

ૐ સત

શું સાધન બાકી રહ્યું? કૈવલ્યબીજ શું?

(ત્રોટક છંદ)

યમ નિયમ સંજમ આપ કિયો,
પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લહ્યો;

૧ “બીજ આઠ ત્રોટક છંદ તે સાથે અનુગ્રેક્ષા કરવા શોગ્ય છે, કે જેમાં આ જીવને શું આચરવું બાકી છે, અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યાં તે અત્યાર મુધી વૃથા થયાં ને તે આચરણને વિષે મિથ્યાગ્રહ છે તે નિવૃત્ત કરવાનો બોધ કહ્યો છે, તે પણ અનુગ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થ-વિશેષનો હેતુ છે ”

(શ્રીમદ્ રાજચંડ સં ૧૯જીના ભાંડરવા સુદ ૮)

વનવાસ લિયો મુખ મૌન રહ્યો,

દૃઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો.

૧.

યમ-આખા જીવન માટે જે વ્રત લેવામાં આવે તે. જેમકે પાંચ આશ્રુવ્રત કે મહાવ્રત તેમાં કવચિત્ આગાર રાખવો પડે કેમકે પૂર્ણપણે સર્વ વખતે ન પળે પણ પ્રયત્ન તેની પૂર્ણતાએ પહોંચવા માટે હોય.

નિયમ-જે થોડા વખત માટે ખાસ નિયમ કરીએ તે જેમકે એક મહિનો મારે અમુક ત્યાગ અથવા આજે મૌન છે કે ઉપવાસ છે વ્રત કરતાં નિયમ વધુ પૂર્ણ રીતે પાળવાના હોય છે તેમાં અપવાદ ન થવા દે. જેમકે દિગ્વ્રત તે યમ છે અને દેશાવકાશી વ્રત તે નિયમ રૂપે હોય છે. આઠ દશિમાં પ્રથમ પાંચ મહાવ્રત રૂપી યમ આવે એમ કહ્યું છે. બીજી દશિમા નિયમ પચ-શૌચ, સતોપ, તપ, સ્વાધ્યાય ને ઇન્દ્રિયનુધ્યાન-આવે છે એમ કહ્યું છે.

સયમ-પાંચ ઇન્દ્રિય ને જદા મનના નિગ્રહરૂપ એમ છ પ્રકારે અને છકાય જીવની રક્ષા મળી ૧૨ પ્રકારે પાળે.

૧ ત્યાગ ને વૈરાગ્યમાં શો ફેર ? ત્યાગ એટલે કોઈ બાજુ વસ્તુ અથવા અતરના વિલાવ લાવને છોડવા તે અને વૈરાગ્ય એટલે વિનરાગ=રાગ નહિ તે એટલે આસક્તિ રહિત થવું વસ્તુ છોડે પણ આસક્તિ રહે એમ બંને જો આસક્તિ એટલે રાગને દૂર કરે તો જ તે વસ્તુનો ત્યાગ ટકે તેથી આસક્તિ છે ત્યાં સુધી ખરો ત્યાગ નથી ત્યાગ અને વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ રીતે બધાં વખાણે તેવો કયો બધુ છોડીને જગલમાં એકલો તદ્દન મૌનપણે રહ્યો છતાં જ્ઞાન ન હતું ત્યાં સુધી સકલપવિકલપ અતરવાયા તો હોય જ વૈરાગ્ય પણ ઉપરનો જ હોય કારણ કે જ્ઞાન-ગર્ભિત નથી વળી કહે છે કે પદ્માસન એવું દૃઢ લગાવ્યું કે ચળે નહિ

૧ ત્યાગ —“આત્મ પરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે ” (શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર અંક ૫૦૩)

વૈરાગ્ય —“ગૃહ કુટુંબાદિ ભાવને વિષે અનાસક્ત બુદ્ધિ થવી તે વૈરાગ્ય છે ” (શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર અંક ૪૧૮)

મનપૌન નિરોધ સ્વભોધ ક્રિયો,
હૃંભોગ પ્રયોગ સુ તાર ભયો;
જપ ભેદ જપે તપ ત્યોહિ તપે,
ઉરસેહિ ઉદ્ધાસી લહી સખંપે. ૨.

મનની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી, સ્થિરતા કરી તથા પવન એટલે શ્વાસોચ્છવાસ, તેને રોકવાનો અભ્યાસ કર્યો યોગનાં આઠ અંગ-યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ—છે. એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ પણ કરે છે, પરંતુ સૂક્ષ્મભોધ—આત્મજ્ઞાન ન હોવાથી કૃણદાયી થતા નથી.

મન અને પ્રાણને રોકીને આત્માનો વિચાર કર્યો સ્વભોધ—પોતે કોણ છે? પોતાનું સ્વરૂપ શું છે? તે જાણવા ધ્યાન વગેરે પણ કર્યાં. એમ જીવે સ્વરૂપનો વિચાર અનેકવાર કર્યો, પરંતુ તેમાં ભૂલ જ આવી આત્માને જેવો ચિત્તવે તેવો જાણાય. “આત્મ સ્વરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની ભૂલ થતી આવી છે” (અક ૭૫૦) આત્માનું જે જ્ઞાન થયું તે ભૂલવાળું, અવળું હતું, મિથ્યા હતું; છતાં તેણે એમ માન્યું કે મને સ્વભોધ થયો છે એવી કલ્પના કરી એમ અહીં કહેવું છે ત્યાર પછી મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિને વશ કરવા અનેક ઉપાયો-હૃંયોગના પ્રયોગો ઉગ્ર કષ્ટ આપનારા કર્યા અનેક પ્રકારની સાધનાઓ આદરી તેમાં એકધ્યાનપણે લાગી રહ્યો.

મંત્રો અનેક જાતના છે તેને જપવાના ભેદ પણ અનેક છે. જેમકે અમુક સખ્યામાં, અમુક વખતે, અમુક દ્રવ્ય સહિત જપવા. તે રીતે ઘણા પ્રકારના મંત્રો ઘણા પ્રકારે જપ્યા અનેક જાતની નપશ્ચર્યા પણ અનેક રીતે આરાધી મનથી સર્વ પદાર્થ તરફ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો કંઈ ગમે નહિ—ખાવું, પીવું, પહેરવું, ઓઢવું વગેરે જીવન પર પૂરો વૈરાગ્ય આવ્યો સસારમાં કંઈ સાર નથી એમ પણ લાગ્યું.

સખ શાસ્ત્રનકે નય ધારિ હિયે,
મતમંડન ખંડન ભેદ લિયે;
વહુ સાધન બાર અનંત કિયો,
તદપિ કહુ હાથ હજુ ન પર્યો. ૩.

અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રો છે જેમકે ચરણાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ધર્મકથાનુયોગ વગેરે. તે સર્વ શાસ્ત્રોને તેના નય પૂર્વક એટલે નિશ્ચય અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાની સમજણ પૂર્વક શીખ્યો, સમજ્યો. તેથી મત કેમ સ્થાપિત કરવા ને ઉઠાપવા તેનું રહસ્ય જાણ્યું એ રીતે અનેક ધર્મમતો સ્થાપિત કર્યા તેમજ અનેક ધર્મમતો ઉખેડી નાખ્યા જેમકે મહાવીર સ્વામિના પૂર્વ ભવોમાં થયું હતું.

આ બધાં સાધનો જીવે અનાદિ કાળથી અનેક ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીમાં ભ્રમતાં અનેકાનેક વખત (બાર=વાર) કર્યાં છે, છતાં તેને હજુ તેનું ક્ષણ કંઈ પ્રાપ્ત થયું નથી ધર્મ સાધનો કર્યાં પણ ધર્મ ન પામ્યો.

અખ ક્યૌં ન બિચારત હે મનસેં,
કહુ ઔર રહા ઉન સાધનસેં ?
બિન સદ્ગુરુ કોય ન ભેદ લહે;
મુખ આગલ હૈ કહુ બાત કહે. ૪.

જ્ઞાની કહે છે કે હવે થોભ ! ને વિચાર કે એ સાધનો સફળ કેમ ન થયાં ? શું બાકી રહી ગયું ? તો કે ગુરુ વિના જ્ઞાન નથી. મર્મ તો સદ્ગુરુના અંતરમાં રહ્યો છે તે બતાવે સમજાવે ત્યારે સમજાય તેમ છે સદ્ગુરુની સહાય વિના પોતાની મેળે સ્વચ્છદેહોઈને ધર્મનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી કારણ તે આત્માને મૂકીને પરમાં જ શોધે છે. બાહ્ય આરાધના અને સાધનોને ધર્મ માને છે જ્યારે સદ્ગુરુ મળે તો કહે કે ધર્મ એ તો તારું મૂળ સ્વરૂપ જ છે સત્ એ તો પાસે જ છે, દૂર નથી તેની સમજણ સાચા સદ્ગુરુ જેમણે પોતે સત્ પ્રાપ્ત

ક્યું છે તેમના બોધે આવે છે પાત્રતા અને સદ્બોધ બે મળે ત્યારે સમન્વય

કરના હમ પાવત હે તુમકી,
વહ બાત રહી સુશુરુગમકી;
પલમે પ્રગટે મુખ આગલસેં,
જખ સદ્શુરુચર્ન સુપ્રેમ બસેં.

૫.

સદ્શુરુ કૃપાળુદેવ કહે છે કે મને તમારા પર પરમ દયા આવે છે તેથી કહું છું કે સત્તી પ્રાપ્તિ તો સુશુરુગમ એટલે સત્-શુરુ-ગમ, અર્થાત્ આત્મારૂપ શુરુ ન્યારે યથાર્થ વિચારે ને સમજે ત્યારે થાય છે. નિશ્ચયનયથી આત્મા જ આત્માનો શુરુ છે એને ન્યારે પોતાની દાઝ આવશે ત્યારે સદ્શુરુનો બોધ ગ્રહણ કરી તેની આજ્ઞાને આધારે પોતાને જાણવાનો પુરુષાર્થ કરશે સમજશે ત્યારે કામ થશે બોધ મળ્યો તે સમજવો જોઈએ. એ રીતે ખરો ખપી બનીને જે સદ્શુરુની આજ્ઞાને આરાધશે તે સહજમાં આત્મજ્ઞાન—સમક્રીત પામશે પરંતુ તે ક્યારે બને? અનન્ય પ્રેમ આવે, સર્વને બાળીને ભરમ કરે એવો પ્રેમરૂપ અગ્નિ, તેમાં ઝપલાવે ત્યારે. બીજી કંઈ અપેક્ષા ન રાખતાં સઘળેથી પ્રીતિને સકેલીને તે એકમા જ તન્મય બને તે મૂર્તિનો એક સમયનો પણ વિરહ તેને મરણ તુલ્ય લાગે. તે કોઈ બીજા પ્રકારની પ્રીતિનહિ પરંતુ સુપ્રેમ એટલે આત્માનું શુદ્ધ પરમાત્મ સ્વરૂપ તે પ્રત્યે એકતાર ભક્તિ તે જગે ત્યારે આત્માનું દર્શન થાય વળી તેવી અનન્ય પ્રીતિ સદ્શુરુના ચરણમાં સ્થિરપણે ટકવી જોઈએ વૃત્તિ ક્ષણ પણ બીજે ન જતાં ત્યાંજ વસે (=બસે) આત્માથી વિશેષ પ્રીતિનું સ્થાન તેને ન હોય. બીજા સર્વ પ્રત્યે સ્વાભાવિકપણે વૈરાગ્ય આવે. પ્રેમ પ્રીતિ ઈચ્છા તો તે સ્વરૂપમાં જ સ્થિર રહે. વૃત્તિ ત્યાં જ લાગી રહે ત્યારે આત્મા પ્રગટ જણાય વૃત્તિને બહાર જતી રોકીને આત્મામાં જોડવી એ જ પુરુષાર્થ છે તે તો પોતે વિચારે ને કરે ત્યારે થાય. જ્ઞાનીપુરુષનું શરણુ હશે તો જ તે બની શકશે ભક્તિ પ્રેમ સદ્શુરુના આત્મસ્થિરતારૂપ

શુદ્ધ સ્વરૂપમા શુદ્ધપણે વસે—જેણાય તેા નરન શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ પ્રગટે.

તનસેં, મનસેં, ધનસેં, સખસેં,
ગુરુદેવકી આત્મ સ્વઆત્મ ખસેં;
તખ કારજ સિદ્ધ બને અપનો,
રસ અમૃત પાવહિ પ્રેમ ઘનો. ૬.

હવે પ્રેમ બીજે વેરી નાખ્યો છે નનમાં, ધનમાં, મનમાં અને ખીજી સસારની અનેક વસ્તુઓમાં તે સર્વથી અધિકપણે પોતાની સર્વ શક્તિથી પ્રેમ સદ્ગુરુમા જોડે સદ્ગુરુ તેા નિસ્પૃહ છે. તેથી તેઓ આપણી પાસે કંઈ માગતા નથી માત્ર આપણા દિન માટે તેનણે કરેલી આજ્ઞા ખરા પ્રેમથી આરાધવાની છે તેમની આજ્ઞા એ જ સર્વસ્વ માની હૃદયમાં વિચારે. દર પળે તે આજ્ઞાધવાનું લક્ષ રાખે, બૃહ નદિ. દટપણે અંનરમાં ધારણુ કરે.

ત્યારે જ કાર્યની સફળતા થાય. સત્યુરુપ જે અમૃતસાગર છે તેનની પ્રાપ્તિ થાય. અને તેમનો પ્રેમ કૃપાદષ્ટિ અવશ્ય પાને આજ્ઞા આરાધે ત્યારે કૃપા પમાય

વહુ સત્ય સુધા દરશાવહિંગે,
અતુરાંગુલ હે દગસે મિસહે;
રસ દેવ નિરંજન કો પિયહી,
ગહિ જોગ જુગોજુગ સો જિવહી. ૭.

તે કૃપાદષ્ટિ છે તે જ સત્ય મુખ કે જેને અંત નથી, સુધા-અમૃત છે તેને ઓળખાવે છે. “અતુરાંગુલ હે દગસે મિસહે” એ શીટીનો અર્થ પ્રબુશીજી ઘણાને પૂછતા થણુ પોતે કહેતા નહિ તેમણે કૃપાળુ દેવને અર્થ પૂછેલો ત્યારે કૃપાળુદેવે કહ્યું હતુ કે જ્યારે અનુભવ થયો ત્યારે તે સમજાશે. એક રીતે એવો અર્થ નીકળે છે કે અતુર પુરુષને આંગળી કરીને દ્રિશા બતાવે છે ત્યારે તે દગ એટલે સમ્યક્-

દર્શનને જ્ઞાનીના સકેતને અનુસરતા પ્રાપ્ત કરે છે મિલહે-મળે છે, પ્રાપ્ત કરે છે

તે આત્મા કેવો છે ? રસ સ્વરૂપ છે રસો વં સઃ । એમ ઉપ-
નિપદ્ધતિ વાક્ય છે આત્માનુભવ રૂપ રસ પીનાર કોઈ વિરલા નિરંજન
દેવ એટલે શુદ્ધસ્વરૂપ આત્મા છે કે જેનો જોગ ગ્રહીતે-પામીને જીવ
અજર અમર થાય છે તે પદ્ધતિ અર્નતકાળ સ્થિતિ કરી રહે છે સમ્યક્-
દષ્ટિ જ્ઞાની અને જ્ઞાનીના આશ્રિત મોક્ષમાર્ગમા જ રહે ને અનુક્રમે
આગળ વધી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે “કોઈ પણ તથા રૂપ જોગને પામીને જીવને
એક લાણુ પણ અતરભેદ જાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી”
(અ ક પ-૩) સત્પુરુષ સાચા મળે, બોધ આપે, પછી જીવ જો તે
બોધ અને આજ્ઞા પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમ આણી, બળીઓ થઈ ને આરાધે તો
પાત્ર થાય અને આગળ દશા પ્રાપ્ત કરતા સમક્ષિત પામે જેને સમ્યગ્દર્શન
થાય છે, તે ભાગ્યશાળી જીવ પરમાત્મારૂપ નિરંજન દેવનો રસ (આનંદ,
રમણતા) અનુભવે છે; એવા યોગને પામેલો યોગી યુગોયુગ જીવે છે-
અમર થાય છે “અથ હમ અમર ભયે ન મરે જે”

પરપ્રેમ પ્રવાહ બહે પ્રભુસેં,
સખ આગમ ભેદ સુઝિર બસેં;
વહુ કેવલકો બિજ ગ્યાનિ કહે,
નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.

૮.

પ્રભુ પ્રત્યેનો અલૌકિક પ્રેમ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામે, જેમ નદીનો
પ્રવાહ હોય તે ક્યાય બળી ન રહેતા વધુ જોસથી આગળ વધે,
તેવી રીતે ભક્તિ પ્રેમ વર્ધમાન થાય તેમ તેમ યોગ્યતા આવે એનું
નામ જ સ્વધર્મ છે ગમે તેવો પાપી હોય તે પણ આ પ્રેમ પ્રવાહથી
પવિત્ર બની જાય છે દૃઢ પ્રહારી એક નિશ્ચયે અડગ રહ્યા તો સર્વ
કર્મની નિર્જરા કરી નાખી. તેમ આત્મપ્રાપ્તિ માટે સર્વાર્પણપણે પૂરા
પ્રેમથી સત્પુરુષની ઉપાસના કરતાં કર્મનો ક્ષય થાય. એ શ્રદ્ધા, એ પ્રેમ
એ જ માર્ગ છે તે સમજાવવા માટે જ અધ્યાં શાસ્ત્રો લખાયાં છે. એ

હોય તો શાસ્ત્રો વાંચતાં પોતાને તેવો જ અનુભવ છે એમ જણાય. પ્રભુશ્રીજીને એવી અપૂર્વ ભક્તિ હતી તેથી ગમે તે શાસ્ત્ર પોતે સમજી શકતા અને કહેતા કે “શાસ્ત્રોનું કથન અમને સાખ પુરે છે” એવો પરમ પ્રેમ તે જ શ્રદ્ધા-સમક્તિ છે ત્યાંથી જ મોક્ષની શરૂઆત છે તેને જ જ્ઞાનીઓએ કેવલજ્ઞાનનું ખીજ કહ્યું છે એવો દૃઢ પ્રેમ જ્ઞાની પ્રત્યે થતાં આત્મદર્શન પમાય છે જ્યાં આત્મજ્ઞાન પ્રકાશે છે તે પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમ આવતાં, ત્યાં ધ્યાન સ્થિર થતાં આત્મદર્શન પમાય છે-પોતાના આત્માનો અનુભવ પ્રગટે છે સમાધિશતકમાં કહ્યું છે કે:-

મિન્નાત્માનમુપાસ્યાત્મા પરો ભવતિ તાદૃશઃ ।

વર્તિર્દીપં યથોપાસ્ય મિન્ના ભવતિ તાદૃશી ॥

ભાવાર્થ:-જેવી રીતે દીવો કરવો હોય ત્યારે કંઠણ કોડીયામાં સ્નેહ (તેલ) ભરીને ઝટ સળગે તેવા રૂની દીવેટ યથાર્થ રીતે મૂકી જ્યાં દીવો પ્રગટ બળતો હોય ત્યાં દીવેટ પ્રગટતા સુધી ધરી રાખવામાં આવે તો દીવે દીવો થાય છે તેમ જે મહાત્માએ સમ્યક્ત્વરૂપી દીવો પ્રગટ કર્યો છે તે મહાત્માના ચરણ કમળની ઉપાસના, અચળ પ્રેમ અને પ્રતીતિ હૃદયમાં રાખી, અતિ નમ્રભાવે કરવામાં આવે અને યોગ્યતા સંપૂર્ણ થતાં સુધી ધીરજ રાખી, વિનય ભક્તિ કર્યો કરે તો જે મહાત્માનાં ચરણારવિદ તેણે સેવ્યા છે, તેની દશાને એટલે સમ્યક્ દશાને તે ઉપાસક પામે છે, પરમપદને પામે છે

જ્ઞાની સદ્ગુરુની પ્રશસ્ત ભક્તિ સેવા જીવ કરે, જ્ઞાનીની આરાધના આરાધે તો તેને સસાર પરની આસક્તિ ઘટવા માંડે અને જ્ઞાનીની આત્મદર્શાની ઓળખાણ થતાં તેમાં રુચિ પ્રગટે ત્યારે જે આત્માને ઉપયોગ બહાર છે તે ફરીને પોતામાં સ્થિર થવાનો પુરુષાર્થ જાગે અને એ રીતે કર્મની સ્થિતિ ઘટતાં અને, પરિણામની શુદ્ધિ થતાં કોઈ અપૂર્વ વખતે આત્મસ્વરૂપનું દર્શન જીવને થઈ જાય છે એ આત્મદર્શન-સમ્યક્દર્શન કે સમક્તિ જો એક વાર થયું તો પછી

જેમ બીજાંથી વૃક્ષ થાય છે તેમ તે વધતાં વધતાં જીવ તે ભવે કે જન્માન્તરમાં પુરુષાર્થ કરી ઘાતિયાં કર્મોત્તો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવશે અને તેથી જન્મ મરણ ટળી જઈ આત્મા શાશ્વત મોક્ષને પામશે.

૩

ક્ષમાપના

હે ભગવાન ! હું બહુ ભૂલી ગયો,

વ્યવહારમાં કંઈ દોષ થયો હોય તો એમ કહેવાય છે કે હું બહુ ભૂલી ગયો હવે નહિ કરું પરંતુ અહીં જે દોષ અથવા ભૂલ કહેવી છે તે સર્વ ભૂલની મૂળ ભૂલ, સૈદ્ધાંતિક ભૂલ છે કે જેના કારણે અનાદિ કાળથી સસારમાં રખડવું પડે છે, જન્મ મરણ થયા કરે છે, તે એ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને ભૂલી જવું. ભાવનાભોધમાં કૃપાળુદેવે ભરતેશ્વરનું દષ્ટાંત આપ્યું છે, તેમાં આંગળી પરથી વીટી સરી પડવાથી ભરતેશ્વરને સ્વપરનો વિચાર જગૃત થયો કે હું મને સ્વરૂપવાન માનું છું તે તો વસ્ત્ર આભૂષણની શોભા છે અને શરીરની શોભા માત્ર ત્વચાને લઈને છે. ત્વચા ન હોય તો જણાય કે તે મહા દુર્ગંધી પદાર્થોથી ભરપૂર છે આવો દેહ તે પણ મારો નથી તો તે નવથૌવનાઓ, તે કુળદીપક પુત્રો, તે અદ્વળક લક્ષ્મી, તે છ ખંડનું રાજ્ય વગેરે મારા ક્યાંથી હોય ? એ સર્વને મેં મારા માન્યાં, તેમાં મુખની કલ્પના કરી તે અજ્ઞાનને લઈને ભૂલ થઈ હતી હવે કોઈ પર વસ્તુમાં મમત્વ ન કરું અહો ! હું બહુ ભૂલી ગયો, એટલું કહેતામાં તો ભરતેશ્વરના અતરમાથી તિમિરપટ ટળી ગયું અને શુક્લધ્યાન પ્રાપ્ત થયું તેથી અશેષ ધનઘાતી કર્મ બળીને ભરમ થયાં તેથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું ! ભરતેશ્વરની રિદ્ધિ ઉત્કૃષ્ટ હતી તોપણ તેનું મમત્વ તેઓએ ઊતારી નાખ્યું તેમ દરેક જીવ વિચારે તો સમજાય કે અનાદિ કાળથી પરવસ્તુમાં મિથ્યા મમત્વ કરીને

આત્માને બંધન કર્યું છે તેથી જન્મમરણ થાય છે પોતાનું શું એ વિચારે તો મૂલ સમજાય અને ખરેખરી રીતે મૂલ સમજાય, ત્યારે પશ્ચાત્તાપ કરે

મેં તમારાં અમૂલ્ય વચનોને લક્ષમાં લીધાં નહીં.

શાથી ભૂલી ગયો ! મનુષ્ય દેહ દુર્બલ છે તેની એક ઘડી પણ અમૂલ્ય છે તેમા કોઈ સત્પુરુષનો ઉપદેશ મળવો અત્યંત દુર્લભ છે. એવા સત્પુરુષના વચનો પ્રાપ્ત થવા ત્રણે કાળે અત્યંત દુર્લભ હોવાથી અમૂલ્ય છે, છતાં જ્યારે તે મળી આવ્યાં ત્યારે તેનું માહાત્મ્ય જાણ્યું નહિ તેને સામાન્યમાં ગણી કાઢ્યા અથવા તો પૂરા સાહચર્યો જ નહિ. સત્પુરુષના એક એક વચનને લક્ષમાં લેવાથી કોઈ કોઈ જીવ સસાર તરી ગયા છે-મોક્ષે ગયા છે. સત્પુરુષના વચન વિચારીને જીવે લક્ષ કરી લેવાનો છે કે હવે મારે શું કરવાનું છે ? જે લક્ષ બંધાઈ જાય તો પછી તેના પ્રયત્નમાં લાગી જાય કોઈએ પચાસહજાર રૂપિયા કમાવા એમ લક્ષ કર્યો હોય અને પછી પ્રયત્ન કરે તો તેથી અર્ધા પણ કમાઈ શકે; પરંતુ લક્ષ જ ન હોય તો તેવો પ્રયત્ન કરી શકે નહિ તેવી રીતે સત્પુરુષના વચનથી આત્માનું હિત શામાં છે, તે વિચારીને શું કરવું તેનો લક્ષ થવો જોઈએ એ રીતે સત્પુરુષનાં વચનો લક્ષમાં લીધા નહિ તેથી હજી સસારનો અત આગ્યો નથી.

તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં.

લગવાને જીવ અને અજીવ અને તેના વિસ્તારરૂપે ૯ તત્ત્વ અથવા ૬ દ્રવ્ય કહ્યા છે તેમાં આખા વિશ્વના પદાર્થો આવી જાય છે અને જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેમ થાય તે દર્શાવ્યું છે. અથવા તો આત્મા એ જ અનુપમ તત્ત્વ છે આત્માને જાણતાં વિશ્વનાં પદાર્થોનું જ્ઞાન પણ યથાર્થપણે થાય છે લગવાને કહેલા આ તત્ત્વોને જિંડા જિનરી વિચાર્યાં નહિ તત્ત્વ સમજાવું એ સિદ્ધાન્તબોધ છે, તે થવા પ્રથમ ઉપદેશબોધ અથવા વૈરાગ્ય ને ઉપશમની જરૂર છે. કપાયની મંદતા થાય, માત્ર

મોક્ષ અભિલાષા થાય, આત્માનુ હિત કરવાના ભાવ જનમે ત્યારે જિજ્ઞાસુ કે આત્માર્થી અને ત્યારે સદ્ગુરુનો ઓધ સિદ્ધાન્તમોધ ડુએ અને પછી તેનો જ વિચાર કરે બીજા સસારના વિચારો છોડીને ભગવાનના કહેલા તત્ત્વોનો વિચાર કરે.

તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં.

ભગવાનનાં વચન સાંભળે, વિચારે પછી તેને આચરવાના ભાવ થાય. ભગવાને જે ઉત્તમ ચારિત્ર અથવા શીલ ઉપદેશ્ય છે કે આત્મ-સ્વરૂપમા રહેવું, તે શીલ મેં પાળ્યું નહિ અથવા વ્યવહારથી મુનિના ધર્મો અને ગૃહસ્થના ધર્મો પ્રણીત કર્યા છે તે રીતે વર્તન કર્યું નહિ પ્રયત્ન કરતા કરતાં બ્યારે સદ્વર્તન સહજ થઈ જાય ત્યારે તે શીલ કહેવાય. ભગવાનની આજ્ઞાનુસાર વર્તવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ સત્પુરુષનાં વચન હૃદયમા ઊતરી જાય પછી તે પ્રમાણે આચરણ કરવું તે શીલ. પ્રથમ સત્પુરુષના વચનો લક્ષમા લે એટલે શ્રદ્ધા દદ થાય, પછી તેને ઊડા વિચારી તત્ત્વ સમજે એટલે જ્ઞાન થાય અને તે પ્રમાણે આચરણ કરે એટલે શીલ અથવા ચારિત્ર આવે. એમ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રની અગત્યતા દર્શાવી

તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યાં નહીં.

શીલમાં આત્માના બધા ગુણો જેવા કે દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા વગેરે સમાય છે. તે ગુણોને લૌકિક અર્થમા જાણ્યા છે પરંતુ ભગવાને જેને દયા શાંતિ વગેરે કહ્યા છે તેની ઓળખાણ પડી નથી દયાના ધણુ બેદ છે તે મોક્ષમાળા-શિક્ષાપાઠ દમામા જતાવ્યા છે, તેમા સ્વત્વ્યા એટલે પોતાના આત્માને અનાદિ કાળથી કર્મબંધ કરી દુઃખી કર્યો છે તે બંધનથી મુક્ત કેવી રીતે થાય ? તે વિચારી ધર્મમાં પ્રવેશ કરવો જે કર્મ ધર્મક્રિયા વગેરે કરવું તે આત્માર્થે કરવું આત્માને કર્મબંધનથી મુક્ત કરવા લક્ષ્યપૂર્વક વર્તવું તે દયા છે તેથી.

દયાને ધર્મનું મૂળ કહી છે. બોલવું નહિ તેને શાંત રહેવું એમ કોઈ માને છે. ભગવાને સમકિત કરવા કહ્યું છે પોતાના આત્માને ઓળખે પછી તેમાં રહેવું તે શાંતિ છે સમકિત નથી થયું ત્યાં મુઝી કોધાદિ ન કરે તો પુણ્ય અધાય પરંતુ આત્માનો લક્ષ નથી ત્યાં મુઝી કર્મથી ન છૂટે. આત્માનો લક્ષ હોય ત્યાં પછી કપાય રોકે વગેરે તે બધું આત્મામાં રહેવા અર્થે થાય છે શાંતિ એટલે બધા વિભાવ પરિણામથી થાકવું નિવૃત્ત થવું સ્વભાવ પરિણામ ઓળખે પછી વિભાવ પરિણામ ગમે નહિ તેથી નિવૃત્ત થાય. વિભાવથી હકી સ્વભાવમાં આવે તો કસ્યાણુ છે. કસ્યાણુ એ જ શાંતિ છે આત્માનુ ઓળખાણુ હોય તો તેનું માહાત્મ્ય લાગે એટલે જે કરે તે આત્માર્થે થાય. જ્ઞાના એટલે નિમિત્ત હોય તો પણ કોધાદિ ન કરે બળ પૂર્વક સ્વભાવમાં જ રહેવું તે જ્ઞાના છે જ્ઞાના આત્માનો ગુણ છે. કોધાદિ વિભાવ છે પવિત્રતા એટલે આત્માની શુદ્ધતા સર્વથી પવિત્રમાં પવિત્ર વસ્તુ આત્મા છે. તે કર્મને લક્ષિતે અશુદ્ધ થઈ રહ્યો છે. મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા. જેટલી કર્મનિર્જરા થાય તેટલી શુદ્ધતા-પવિત્રતા થઈ કહેવાય. સમકિત થાય ત્યારથી નિર્જરા થવા માટે છે. આત્માની કર્મભરલિત દશા થવી તે મોક્ષ છે. દયા શાંતિ વગેરે કરીને એ શુદ્ધ ભાવનું ઓળખાણુ કરવાનું છે. સમકિત ગુણુ આવે એટલે આત્માના બધા ગુણો ઓળખાય. સર્વ ગુણાંશ તે સમકિત સમકિત થતાં આત્મા વિભાવમાંથી કરીને સ્વભાવ તરફ દબે છે શુદ્ધાત્મામાં પરિણમવું તે જ પવિત્રતા છે.

હે ભગવન! હું ભૂદયો, આથડયો, રઝળયો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું હું બહુ મદાન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું.

આત્માના ગુણો ઓળખ્યા નહિ ત્યાં મુઝી ભૂદયો તેથી સંસારમાં આથડયો-અજ્ઞાનને લીધે જન્મમરણુ કર્યાં. તૃષ્ણાથી દુઃખી થતો રઝળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું કેટલું દુઃખ લાગ્યું ત્યારે

આ વચનો નીકળ્યાં હશે ! સંસાર અત્યંત દુઃખરૂપ લાગે ત્યારે ત્યાંથી પ્રીતિ ખસે એવું છે સંસારથી પ્રીતિ બાંધે ત્યારે પરમાર્થમાં જોડાય, અનંત કાળનો આ સંસાર છે મહાવીર ભગવાને જન્માલીને કહ્યું હતું કે સંસાર શાશ્વત છે અને અશાશ્વત પણ છે. આવો સદા રહેવાનો છે. માટે શાશ્વત અને અમુક જીવની અપેક્ષાએ તે અશાશ્વત છે. જીવ જાગે ને પુરુષાર્થ કરે તો તે સંસારથી છૂટી શકે તેથી અનંત કાળનો સંસાર છતાં બધા જીવ તેમાં અનંત કાળ રહે એવું નથી. અનાદિસાંત પણ છે. સમકિત નથી થયું ત્યાં સુધી અનંત સંસારની ઉત્પત્તિ કરી રહ્યો છું પાપી છું મિથ્યાત્વ છે તો પાપી જ છે બધા પાપનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે જેને છૂટવું છે તેણે પ્રથમ મિથ્યાત્વને ટાળવા લક્ષ રાખવાનો છે, ધન, રૂપ, બળ, વિદ્યા, કુળ, જાતિ, ઐશ્વર્ય અને તપ એ આઠ પ્રકારના મદ છે તેમાં તણાઈ જાય છે નજીવી વસ્તુ મળી તેનો અહંકાર. અનંતાનુબધી કપાય મિથ્યાત્વ સાથે રહે છે, તેને પ્રથમ કાઢવાના છે. માન ન હોય તો અહીં જ મોક્ષ હોય. હું જાણુ છું એમ થાય છે તે અનંતાનુબધી માન છે તે જાય તો તો સમકિત થાય મિથ્યાત્વ જાય ત્યાંથી જ મોક્ષની શરૂઆત છે. જ્યાં સુધી કર્મ-રજ છે ત્યાં સુધી મલિન છે કર્મ નિમિત્તે ભાવ મલિન થાય છે તેથી તે આત્માને અપવિત્ર કરે છે.

હે પરમાત્મા ! તમારાં કહેલાં તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી, હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું; અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું, મારામાં વિવેકશક્તિ નથી અને હું મૂઠ છું, હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું.

હું આવો છું પણ પરમાત્મા પવિત્ર છે સર્વ કર્મરજથી રહિત છે તેથી તેમનું અવલંબન લેવા કહે છે કે, હે પરમાત્મા ! તમારા કહેલા તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી તત્ત્વ એટલે દેવગુરુધર્મ જ્યારે મોક્ષ કરવો હશે ત્યારે આ ત્રણનું અવલંબન લેવું પડશે હું શું કરું છું ? ક્ષણે ક્ષણે શું કરી રહ્યો છું તેની કાળજી રાખવી જોઈએ હું નિરંતર પ્રપંચમાં

પડ્યો છું પ્રપચ-પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લાગી રહેલું તે બધા પ્રપચ છે જોવા, સંભાળવા વગેરેમાં ખોટી થઈ રહ્યો છે. પરમાત્મા તરફ વળવું હોય તો ઇન્દ્રિયોનો સચમ જોઈએ પરંતુ હું તો નિરંતર પ્રપચમાં વર્તું છું, અજ્ઞાનથી-વિપરીત બુદ્ધિથી તેને સારું માન્યું છે જે છોડવાનું છે તેને સારું માન્યું છે, હિતકારી માન્યું છે તેથી છૂટી શકે નહિ અનાદિ કાળથી અજ્ઞાનથી અધ થયો છું, પણ સદ્ગુરુના ઉપદેશથી વિવેક આવે તો અજ્ઞાન દૂર થાય. પરંતુ એવી વિવેક કરવાની શક્તિ પણ મારામાં નથી વિવેક આવે તો તે અજ્ઞાન ટાળે એવો બળવાન છે વિવેકનું કામ જુદું કરવાનું છે હિત અહિત, દેહ ને આત્મા વગેરેને જોમ છે તેમ ભિન્ન ઓળખવાં તે વિવેક છે અજ્ઞાન હોય ત્યાં વિવેક ન હોય વિવેક ન હોય ત્યાં મૂઢતા હોય વિવેક શક્તિ એટલે મોદજ્ઞાન, અજ્ઞાનદશામાં પણ જો છૂટવાની જિજ્ઞાસા હોય તો મૂઢ ન કહેવાય પરંતુ વિવેકશક્તિ નથી અને તેનું ભાન પણ નથી તે મૂઢતા છે તે દિશાની ખબર નથી, તેનો વિચાર નથી છતાં પોતાને ડાહ્યો માને, હું સમજું છું એમ માને તે મૂઢતા છે અજ્ઞાન દશામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય લેવો જોઈએ તે નથી, તેથી નિરાશ્રિત છું અનાથ છું જેનું આ સંસારમાં ઠોઈ ન હોય તે અનાથ કહેવાય ખરો નાથ આત્મા છે, તે પ્રગટે ત્યારે સનાથ થવાય સદ્ગુરુનો આશ્રય મળે તો પણ સનાથ થવાય

નિરાગી પરમાત્મા ! હું હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ અહું છું.

નાથ ઠાણ ? નિરાગી પરમાત્મા, જેણે પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે આખું જગત રાગદ્વેષમાં પડ્યું છે. પરમાત્મા નિરાગી છે. જેને સંસારમાંથી છૂટવું હોય તેણે શું કરવું ? પરમાત્મારૂપ દેવ, તેમણે ઉપદેશો લેા ધર્મ, અને તે ધર્મને સમજીને પોતે આચરે તેમજ અન્યને સમજાવે એવા મુનિ અથવા ગુરુ આ ત્રણ શરણ છે તેની ઉપાસના કરતાં જીવ શરણવાળો થાય

મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ
એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં પાપનો-હું હવે
પશ્ચાત્તાપ કરું છું.

શરણ કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ? જીવ અપરાધી છે જેની આરા
ધના કરવી જોઈએ તેની આરાધના કરતો નથી પોતામાં દોષો છે તે
જણાતાં નથી. સત્તામાં દોષ હોય-તે જણાય નહિ; નિમિત્ત મળે દોષ
જિલ્લા થાય આત્માની આરાધના નથી કરતો એ મોટો દોષ છે. જે જે
કારણને લઈને આત્માની આરાધના થતી નથી તે મારાં પાપો ટળી
જાય, એ મારી અભિલાષા છે પાપથી મુક્ત થાય તો નિર્દોષ થાય.
મોક્ષ શું ? આત્માની શુદ્ધતા-પાપ રહિત દશા એ જ મોક્ષ છે. બધાં
કર્મ પાપ છે. તેમાં ચાર ધાતિયાં કર્મ મુખ્ય પાપ છે. તે જાય તો
પરમાત્મા થવાય તેથી તે ધાતિયાં કર્મ તોડવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
“ ધાતી હુ ગર આડા અતિ ઘણા, તુજ દરિસન જગનાથ ” પાપ થતું
હોય તો પછી શું કરવું ? પશ્ચાત્તાપ. પાપ કરીને રાજી થાય, તેનું
અભિમાન કરે તો તીવ્ર કર્મ બાધે. જેમકે શ્રેણિક રાજાએ બાણ માર્યું
તે હરણને ધીધીને ઝાડમાં પેસી ગયું; તેનું અભિમાન કરવાથી નરકનું
આયુષ્ય બાંધ્યું અને પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ ક્રોધના વિચારથી સાતમી નરકે
જવાય એવા પાપના દળીઆ બાંધ્યાં; પરંતુ પાછો પશ્ચાત્તાપ કરવાથી
છૂટી ગયા. પાપથી મુક્ત કેમ થવાય ? પશ્ચાત્તાપ કરવાથી, વીસ દોહરા,
ક્ષમાપના વગેરે બોલવાનો હેતુ એવો પશ્ચાત્તાપ જગાડવાનો છે ઘણા
લવ નિષ્ફળ ગયા પણ હવે આ લવમાં આત્માર્થ કરી લઉં. ખરો
પશ્ચાત્તાપ જાગે તો પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની જેમ ઠેક કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી
જાય. ભૂલ થઈ હોય તેની માફી માગે તો પોતાને હિત થાય અને
બીજાને પણ અસર થાય છે પશ્ચાત્તાપથી જનગૃહ થવાય છે ખોટો રસ્તેથી
પાછો વળી સન્માર્ગે આવે તો શું કરવું તેનો જીડો વિચાર કરી શકે

જેમ જેમ હું મૂઠ્ઠમ વિચારથી ઊંડા ઊતરું છું તેમ તેમ
તમારા તત્ત્વના અમરકારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે.

પોતાના દોષો અંતરમાં તપાસતાં ભગવાન તરફ નજર જાય છે. ભગવાનનું અંતર કેવું છે. તે સમજાય ત્યારે મારું અંતર પણ તેવું જ છે એમ જણાય. ભગવાનમાં દોષ કે વિભાવ નથી એ વિચારતાં પોતે દોષ અને વિભાવથી પાછો વળે. ત્રણ લોકના નાથ શુદ્ધ આત્મા રૂપ ભગવાન છે. ભગવાનના તત્ત્વ-આત્મ સ્વરૂપ સુધી નજર જાય તો ચમત્કાર લાગે કે મારું સ્વરૂપ તમે પ્રગટ કર્યું તેવું જ છે ! મૂળ સ્વરૂપમાં કયાંય ભેદ નથી, કર્મને લઈને ભેદ કહેવાય છે. “ જિનપદ નિજપદ એકતા ” ક્ષમાપનાની વચ્ચે મૂકેલા આ વાક્યમાં કૃપાળુદેવે ઉત્તમ મર્મની વાત કહી દીધી છે. “ કર વિચાર તો પામ, ” વસ્તુ સ્વરૂપ સમજવા જે જીડો વિચાર કરવામાં આવે તે સૂક્ષ્મવિચાર છે. “ વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પાવે વિશ્રામ, રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે અનુભવ યાકો નામ ” એમ બનારસીદાસે કહ્યું છે. બીજા વિચારથી મન થાકી જાય, માથું દુઃખે, આત્માનો વિચાર કરતાં સુખ જાપજે, શાંતિ થાય જીડો જીતરું છુ એટલે બાહ્યભાવથી છૂટુ છુ જ્ઞાની પુરુષના વચનના અવલંબને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ સમજાય છે સદ્ગુરુના બોધે જે વિચારણા થાય તે સુવિચારણા છે. બીજા વિચારથી રોકીને મનને આત્મવિચારમાં લઈ જવું હોય તો ત્યાં આત્મવૈર્ય ફારવવું પડે છે પછી તેનો અભ્યાસ થઈ જતાં મન તે તરફ સહેજે ઢળે ત્યારે બીજા કામ કરતાં પણ આત્મ-વિચારમાં રહી શકે ભગવાનનું સ્વરૂપ અદ્ભુત છે ! વૈરાગ્ય, ઉપશમ વડે જીડા જીતરતાં મારા સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરે તેવું તમારું સ્વરૂપ કેવું જણાય ?

તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સત્યગિદાનંદસ્વરૂપ, સહજનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્યપ્રકાશક છો.

જ્ઞાની પુરુષ કેવા નિશ્ચિત છે, સુખી છે તેનો વિચાર કરીએ તો આપણું ચિત્ત એ ભાવમાં જાય છે, જ્ઞાની પુરુષ કેવા છે તે કહે છે નિરાગી ! તે દશા સમજવા પોતાને રાગ છોડવો પડે જ્યારે પોતાને રાગરૂપ થાય ત્યારે ભગવાનનું નિરાગી સ્વરૂપ સભારે તો રાગરૂપ જતા રહે નિર્વિકારી, રાગરૂપથી થતા સર્વ વિકારથી રહિત, સત-આત્મા,

સત્ ચિદ્ આનંદ સ્વરૂપ, આત્માને જાણવાથી થતા આનંદ સ્વરૂપ, ભગવાન આત્મિક સુખવાળા છે રાગ, વિકાર અને વિષયાદિને આનંદ દુઃખનાં કારણ છે. ભગવાન તેથી છૂટ્યા છે. પોતાના આત્માનું સહજ સુખ અનુભવે છે. આટલું તો અપૂર્ણ દશામાં પણ કવચિત્ હોય; હવે પૂર્ણ દશાનાં લક્ષણો કહે છે. ભગવાન પૂર્ણ દશાને પામ્યા હોવાથી અનતરાત્રી અને અનતદર્શી છે. “હે મુમુક્ષુ, એક આત્માને જાણતાં સમસ્ત લોકલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનું ક્ષણ પણ એક આત્મ-પ્રાપ્તિ છે; માટે આત્માથી જુદા એવા બીજા લાવો જાણવાની વારંવારની ઈચ્છાથી તું નિવર્ત અને એક નિજસ્વરૂપને વિષે દષ્ટિ દે, કે જે દષ્ટિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ રોયપણે તારે વિષે દેખાશે ” (શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર અક પૃ.૩૯.)

સર્વ આવરણ દૂર થયા હોવાથી ભગવાનને ત્રણે લોકનું ત્રણે કાળનું જ્ઞાન છે તેથી ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છે. આ ભગવાનના ગુણોમાં ચિત્ત રાખવા યોગ્ય છે બીજું જાણવાની ઈચ્છાથી નિવર્તી જ્ઞાનીના સ્વરૂપનો વંદન રાખવો.

હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા આહું છું.

આ ક્ષમાપના કેઈ સાંસારિક સુખની ઈચ્છાથી કરી નથી માત્ર આત્માનું હિત થાય, કર્મ બધી મુક્ત થવાય એ હેતુથી કરી છે ખરા ભાવથી ભગવાનને સાક્ષી રાખીને કરી છે પૂર્વે બાધેલાં કર્મનો ઉદ્ધત્તો આવે પરંતુ તે વખતે રાગદ્વેષ ન કરતાં સમતા ક્ષમા રાખી જેથી કરી તેવાં કર્મ ન બધાય એમ ભગવાન પ્રત્યે યાચના છે, બીજું કઈ ઈચ્છવું નથી. જે આવે તે ખમી ખૂંદવું. ભગવાનને બૂલવા નહિ, ધીરજ ન ઊઠવી દડતા હોય તો ક્ષમા રહે

એક પળ પણ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ !

ભગવાન પાસે શું માગ્યું તે જુદે છે એક પળ પછી તમારા કહેલા સંસ્કૃતી શંકા મેં થાય તમારા કહેલા રસ્તામાં બહોરાત હું રહું નિઃશંકતા એ સંમંકિતનો પહેલો ગુણ છે એક પળ માત્ર શંકા થાય તો બધું બગાડી નાખે, ગાઢ કર્મ બાંધી લે શંકા સંતાપકારી છે શંકા રહિત સંમંકિતીને રાત્રિદિવસ પુરુષાર્થ નેગે, રાત્રિદિવસ આત્મામાં વૃત્તિ લાગી રહે કર્મ એ રીતે મોક્ષમાર્ગમાં વર્તુ એ માગ્યું “પુષ્પમાળા”માં ભક્તિ કર્તવ્ય એમ ધર્મ કર્તવ્ય એમ ભેદ બતાવ્યા છે. સત્પુરુષની આજ્ઞાએ સ્તુતિ, નિત્યનિયમ, સ્વાધ્યાય વગેરે કર્યું તે ભક્તિ છે અને તે કરતાં જે આત્મહિતના વિચાર આવે, કષાયની મંદતા થાય, આત્મામાં પરિણામ સ્થિર થાય તે ધર્મ છે શરૂઆતમાં ભક્તિ એ મુખ્ય છે તેનું પરિણામ ધર્મ છે તે આગળ ઉપર સમગ્ર છે જેહને અગે બીજા કાર્યમાં પ્રવર્તવું પડે ત્યારે રાત્રે નિદ્રામાં પણ ભાવના તો આત્મારૂં કરવાની જ રહે એમ લક્ષ રાખવો એમ દિવસે તેમજ રાત્રે ભગવાનની આજ્ઞામાં ધર્મધ્યાનમાં પ્રવર્તાય એ જ મારી અકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ એટલે મારી સર્વ ઈચ્છા તેમજ વર્તન મોક્ષ માટે જ હો.

હે સર્વજ્ઞ ભગવાન ! તમને હું વિશેષ શું કહું ? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાત્તાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છું છું.

હે ભગવાન આપ સર્વજ્ઞ છો તેથી બધું જાણો છો મારાં સત્તામાં રહેલ કર્મને પણ જાણો છો હું અપ્રજ્ઞ તમને શું કહું ? મારાં કર્મજન્ય પાપો ક્ષમ થાય અને ફરી તેવાં ન બધાય એવી સમતા ક્ષમા ધીરજ રહે એમ ઇચ્છું છું

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

મારા આત્માનું કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ એવી ભાવનાથી વિરમું છું. સર્વ વિભાવ પરિણામથી થાકવું નિવૃત્ત થવું તે શાંતિ છે. તેથી અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે.

છ પદનો પત્ર

અનન્ય શરણુના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

અનન્ય શરણુ એટલે અનાદિ કાળથી સસારમાં નિરાધારપણે
પરિભ્રમણ કર્યું, તે દુઃખથી બચાવનાર અને આધાર આપનાર સદ્ગુરુ
સન્માન કોઈ નથી સસારમાં અનત દુઃખ છે તેમાંથી તારનાર એક
સદ્ગુરુ જ છે. તેઓ જીવને સમ્યક્દર્શન કરાવી સાચું અતર શરણુ
પકડાવે છે, અરિહંત, સિદ્ધ, ધર્મ, સાધુ એમ ચાર શરણુ વ્યવહારથી કહે
છે તે બાહ્ય શરણુ છે, તે સમક્ષિત નથી થયુ ત્યાં મુઘી ન સમજાય; ને
આ તો અતર શરણુ એવા આત્માને ઓળખાવનાર છે, તેથી અનન્ય
શરણુના આપનાર એવા સદ્ગુરુદેવ છે તેમને અત્યંત—જે કલ્પેલી મર્યાદા
રૂપ અત—તેને ઉલ્લંઘી જાય એવી અમર્યાદિત ભક્તિથી નમસ્કાર હો !

“વાસ્તવિક જ્ઞાન અનન્ય શરણુ એટલે પોતાના જ અવલ બનથી
રહુ છે” ..(પંચાધ્યાયી—અધ્યાય ૨ શ્લોક ૫૪૨, ૫૪૩)

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ
નીચે કહ્યાં છે તે છ પદને સમ્યક્દર્શનના નિવાસનાં સર્વોત્કૃષ્ટ
સ્થાનક કહ્યાં છે.

જેમણે આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા જે જ્ઞાની પુરુષ
તેઓએ નીચેના છ પદને સમ્યક્ત્વનાં નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક—
રહેવાનાં સ્થળ—કહ્યાં છે આ ભાવો વિચારતા તપાસતાં તેમાંથી સમ્યક્ત્વ
મળી આવે છે, દરેક પદમાં આત્મા રહ્યો છે અને છએમાં પણ એક જ
આત્મા છે...નિત્ય છે...કર્તા, ભોક્તા...મોક્ષ...મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે એટલે

આત્મા, તેની ઓળખાણ, બંધથી અટકી મુક્ત થવું એમ અતરંગ ધર્મની શ્રદ્ધા સમજણ તે જ સમ્યક્દર્શન છે.

પ્રથમ પદ :—

‘આત્મા છે.’ જેમ ઘટપટઆદિ પદાર્થો છે, તેમ આત્મા પણ છે. અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટઆદિ હોવાનું પ્રમાણ છે; તેમ સ્વપરપ્રકાશક એવી ચૈતન્યસત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિષે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે.

પ્રથમ પદ આત્મા છે, આમાં આત્મા સમજવા બે પદાર્થ લીધા છે—જીવ અને અજીવ. અજીવ પાંચ છે—પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, અને કાળ તેમાંથી અહીં પુદ્ગલના દૃષ્ટાંત તરીકે ઘટ ને પટ કહ્યાં છે ઘડો કે વસ્ત્ર અજીવ છે પણ તેને જાણનાર જોનાર બીજો પદાર્થ પણ છે તે જીવ છે. ‘વળી જેમ ઘડા’ પર ગરણ વીંટયુ હોય તેને જોનાર આત્મા જુદો છે, તેમ ઘટ એટલે દેહ તે પટ એટલે વસ્ત્ર-સહિત છે તેમાં આત્મા રહ્યો છે. એમ દેહ અથવા પુદ્ગલ અને આત્મા બે ભિન્ન પદાર્થ છે તે બતાવ્યું

દેહ વસ્ત્ર વગેરે બધા જડ પદાર્થો તેના ગુણો રૂપ-રસ ગંધ સ્પર્શ વગેરેથી જાણી શકાય છે ગુણો ન હોય તો ગુણી ન જાણાય તેવી રીતે આત્મા પણ તેના ગુણોથી જાણાય છે જે ઘટપટાદિને જાણે છે અને પોતાના આત્મસ્વરૂપને પણ અનુભવથી જાણે છે તે આત્મા છે અથવા ચૈતન્ય સત્તા (હોવાપણ), જીવ છે એમ કહેવાય છે, ‘હું છું’ એમ જાણાય છે, તે જીવવાપણ એવો ગુણ જેનો છે તે પદાર્થ—આત્મા પણ છે. એમ દરેક રીતે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે જ્ઞાન-જાણવું, દર્શન-જોવું, સુખ દુઃખનું વેદવું વગેરે ગુણ જેના છે તે ચૈતનરૂપ પદાર્થ આત્મા છે. સ્વપ્રકાશકતાથી અનુભવી શકાય છે પરપ્રકાશકતાથી અનુમાની શકાય છે; સાબીત થાય છે. સ્વપરપ્રકાશકગુણ પ્રત્યક્ષ છે તે આત્માનું લક્ષણ છે.

બીજું પદ :—

‘આત્મા નિત્ય છે.’ ઘટપટઆદિ પદાર્થો અમુક કાળવર્તી છે. આત્મા ત્રિકાળવર્તી છે. ઘટપટાદિ સંયોગ કરી પદાર્થ છે. આત્મા સ્વભાવે કરીને પદાર્થ છે; કેમકે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગાનુભવ યોગ્ય થતા નથી. કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતનસત્તા પ્રગટ થવાયોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે, કેમ કે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય, તેના કોઈને વિષે કય પણ હોય નહીં.

બીજું પદ આત્મા નિત્ય છે:—ઘટપટ આદિ જડ પુદ્ગલ પરમાણુઓના સંયોગ-એકત્ર-થવાથી બને છે. તે છૂટા પડે ત્યારે તે પદાર્થો નાશ થએલા મનાય છે, આત્મા કોઈ એવાં પુદ્ગલો મળવાથી કે આકાંશાદિ અન્ય દ્રવ્યના મળવાથી ઉત્પન્ન થયો નથી પણ સ્વાભાવિક પદાર્થ છે. જેમ રસાયણશાસ્ત્રમાં હાઈડ્રોજન, નાઇટ્રોજન વગેરે મેળવીને કોઈ નવો પદાર્થ બનાવે છે તેમ આત્મા કોઈ બનાવી શક્યું નથી; એમ જો આત્મા બનેતો હોત તો તે બન્નરમાં વેચાતો મળી શકત, ભવિષ્યમાં પણ કોઈ એવી રીતે આત્મા ઉપજાવે એ શક્ય નથી. ત્રણે કાળે તે ઉત્પન્ન ન કરી શકાય એવો છે તેથી અનુત્પન્ન છે. અને જે અનુત્પન્ન હોય તે અવિનાશી પણ હોય છે. કેમકે કોઈ પદાર્થોની મેળવણીથી બન્યો હોય તો તે પદાર્થો છૂટા પડતાં તેનો નાશ થાય. જેમકે સોનું ધસાતાં ધસાતાં અમુક કાળે માટી રૂપ બની નાશ પામે છે. પરંતુ આત્મા અનંત કાળથી જન્મ મરણના દુઃખો વેદતો સસારમાં ફરે છે છતાં તેના અસખ્યાત પ્રદેશમાંથી એક પ્રદેશ પણ છૂટો પડતો નથી, તે ટકેલીર્ણુ સપૂર્ણપણે પોતાના સ્વરૂપે અખંડિત રહ્યો છે, રહે છે અને રહેશે ત્રણે કાળ તેનું તેમજ હોવાપણુ છે તેથી નિત્ય છે.

“અનુત્પન્ન એવો આ જીવે તેને પુત્રપણે ગણવો કે ગણાવવાનું ચિત્ત રહેવું એ સૌ જીવની મૂલતા છે” (અક ૪૨૧) “જેની ઉત્પત્તિ

કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ? અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની ભ્રાંતિ છે, તેજ ભ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજઅનુભવ પ્રમાણ સ્વરૂપના પરમ જાગ્રત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે.” આત્મા નિત્ય છે તેનો દૃઢ લક્ષ થાય તો “અથ હમ અમર ભયે ન મરે જો” એમ આનન્દ-ધનજી મહારાજે ગાયુ છે એવો અનુભવ થાય.

ત્રીજું પદ :—

‘આત્મા કર્તા છે.’ સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયાસંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામ ક્રિયાસહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયાસંપન્ન છે. ક્રિયાસંપન્ન છે, માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ શ્રી જિને વિવેચ્યું છે; પરમાર્થથી સ્વભાવ-પરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે, અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવાયોગ્ય, વિશેષ સંબંધસહિત) વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા છે, ઉપચારથી ઘર, નગર આદિનો કર્તા છે.

ત્રીજું પદ આત્મા કર્તા છે:—સર્વ પદાર્થને પોતાનું કાર્ય એટલે અર્થક્રિયા છે. ક્રિયા બે પ્રકારે ૧. માત્ર પોતારૂપે પરિણમનરૂપ ૨. પરિસ્પન્દ એટલે હલનચલનરૂપ છે એ દ્રવ્ય સમયે સમયે પરિણમવા-રૂપ ક્રિયા કરી રહ્યાં છે. પુદ્ગલ ને જીવને બંનેને ક્રિયા છે.

ચેતનનુ ક્રિયારૂપે પ્રવર્તન થાય છે તે શ્રી જિને ત્રણ પ્રકારે બતાવ્યું છે. (૧) શુદ્ધનિશ્ચયનય વિભાવ પરિણમનને લક્ષમાં લેતો નથી શુદ્ધ દ્રવ્યની પરિણતિને જ લક્ષમાં લે છે, તેથી સ્વભાવ પરિણમનથી પોતાના ચેતન ગુણોપણે જ આત્મા પરિણમે છે અને ચેતન સ્વભાવનો જ કર્તા થાય છે. (૨) ચેતનનું જ વિભાવપણે પરિણમન થાય છે ત્યારે અનુ-પચરિત એટલે અનુભવમાં આવના યોગ્ય અત્યંત નકટ સંબધવાળાં કર્મના સંબધરૂપ વ્યવહારનયથી આઠ કર્મનો આત્મા કર્તા કહેવાય છે. ખરી રીતે વિભાવ પરિણામને નિમિત્તે કર્મપુદ્ગલ ગ્રહણ થઈ પુણ્યપાપ બધાય છે; તે દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા આત્મા (અસદ્ભૂત અનુપચરિત

વ્યવહારનયથી) સમ્પન્ને લઈને કહેવાય છે, તે દ્રવ્યકર્મ. જો કે સ્વકર્મ છે તેથી જોવામાં આવતાં નથી પરંતુ આત્માને જન્મભરણ, સુખદુઃખનાં કારણ હોવાથી મહત્ત્વનાં છે (૩) પુદ્ગલ પદાર્થોમાં ફેરફાર કરવારૂપક ધર, નગર ઇત્યાદિ અનેક કાર્ય જીવ કરે છે, તે આત્માથી વિશેષ દૂર અને સ્પષ્ટ સિદ્ધ છે તેથી પુદ્ગલ ક્રિયાઓનો આત્મામાં આરોપ કરવારૂપ ઉપચારથી પુદ્ગલ પદાર્થોનો તે કર્તા છે.

ચોથું પદ :—

‘આત્મા ભોક્તા છે.’ જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સંકળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું કળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાવાથી વિષનું કળ; સાકર ખાવાથી સાકરનું કળ; અગ્નિસ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનું કળ; હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમસ્પર્શનું જેમ કળ થયા વિના રહેતું નથી, તેમ કષાયાદિ કે અકષાયાદિ જે કંઈ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું કળ પણ થવા ચોચ જ છે, અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કર્તા હોવાથી ભોક્તા છે.

ચોથું પદ આત્મા ભોક્તા છે :—જ્યાં પદાર્થને અર્થક્રિયા હોય છે, તેનું કળ પણ આવે છે પરંતુ તે કળથી સુખદુઃખ અનુભવવાની શક્તિ એક આત્મામાં જ છે તેથી તે ભોક્તા છે વિષ, અમૃત, અગ્નિ, હિમ વગેરેમાં જે વિશિષ્ટ ગુણો છે તેનો સંબંધ થતાં, આત્મા તે ગુણોને અનુભવવારૂપ કળ પામે છે લોહચુંબકથી જેમ સોય આકર્ષાઈ આવે છે, તેમ તીવ્ર કે મંદ કષાય સંહિત આત્મા પરિણમે તો તેવો કર્મબંધ થાય છે અને કષાયરહિતપણે પરિણમે તો કર્મ બધાતાં નથી જીવ જો કર્મ બાંધે તો સ સારનાં સુખદુઃખરૂપ કળ પામે છે અત્રે કર્મ ન બાંધે તો બધરહિત આત્માનું સહજ સુખ ભોગવવારૂપ મોક્ષ-કળ પામે છે પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ આત્મા નિજસ્વરૂપને ભોક્તા છે; અનુપચરિત વ્યવહારથી તે દ્રવ્યકર્મના કળનો ભોક્તા છે.

પાંચમું પદ :—

‘મોક્ષપદ છે.’ જે અનુપચરિત વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપણું નિરૂપણ કર્યું, કર્તાપણું હોવાથી ભોક્તાપણું નિરૂપણ કર્યું, તે કર્મનું ટળવાપણું પણ છે; કેમ કે પ્રત્યક્ષ કષાયાદિનું તીવ્રપણું હોય પણ તેના અનભ્યાસથી, તેના અપરિચયથી, તેને ઉપશમ કરવાથી, તેનું મંદપણું દેખાય છે. તે ક્ષીણ થવા-યોગ્ય દેખાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે તે બંધભાવ ક્ષીણ થઈ શકવાયોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષપદ છે.

પાંચમું પદ મોક્ષપદ છે:—જ પદમાં જે કર્તાપણું છે તે સામાન્યપણે કર્મના કર્તાપણાની અપેક્ષાથી કહ્યું છે. પોતાના સ્વરૂપે પરિણમતું ત્યાં કર્તાપણું કહેવા માત્ર છે. આત્માના વિભાવ પરિણમનથી—મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય ને યોગથી—અથવા રાગ દ્વેષ રૂપ કષાયથી—જીવ કર્મ બાંધે છે અને બાંધેલાં કર્મ કાળ પાક્યે રસ આપે ત્યારે સુખદુઃખ વેદાય તેથી જીવને કર્મનો કર્તા ને ભોક્તા કહ્યો છે. એ રીતે અનાદિ કાળથી તે કર્મનો વ્યવસાયી છે. સદ્યુરુ કહે છે કે તે કર્મ ટાળી શકાય છે એનો વિચાર કરીએ તો સ્પષ્ટ ખાત્રી થાય કષાયને લઈને બંધ પડે છે. નિમિત્ત મળતાં ક્રોધ, કામ, લોભ આદિ કરવાનો ખૂબ અભ્યાસ છે, તે અભ્યાસ છોડી દે એટલે કે તેવા નિમિત્તમાં આત્માનું બળ વાપરી ક્ષમાદિ ધારણ કરે. ક્રોધાદિ ભાવોને ભૂલવા સ્વાધ્યાયાદિમાં મનને રોકે પૂર્વે કષાય, કર્યા હોય તેની વિસ્મૃતિ કરે અને વર્તમાને કષાય રહિત વર્તે કોઈ દુષ્ટ માણસનો પરિચય થઈ ગયા પછી અપરિચય કરવો હોય તો સામે મળે છતાં ઓળખતા નથી એમ વર્તે, વિસ્મૃતિ કરે તેવી રીતે એમ અભ્યાસ કરતાં શુદ્ધિપૂર્વક કષાયહિતપણે આત્મસ્વરૂપમાં, રહેવાય તો ઉપશમ ગાય. એટલે અમુક વખત કષાયના ઉદયમાં તણાય નહિ. એમ અપ્રમત દશાથી આત્માનું બળ વધતું જાય ત્યારે એક વખત પૂરતું, બળ કરી શ્રેણી માંડે ને તે

કષાયોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે—સત્તામાંથી જ ક્ષય કરી નાખે ત્યારે તે હમેશને માટે છૂટી જાય એમ પ્રથમ અનતાનુબધી પછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને છેવટે સંજ્વલન કષાયોને ક્ષય કરે ત્યારે મોક્ષ થાય આત્માનું કર્મ—કર્તાબોક્તાપણુ ટળે, અને તેની શક્તિઓ વધતી વધતી પૂર્ણતાને પામે. ક્રોધાદિ ઘટાડી શકાય છે, એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે, તો પછી તેનો સર્વથા ક્ષય પણ થઈ શકે એટલે કે મોક્ષપદની, કષાય રહિત અથવા કર્મબધરહિત દશાની ખાત્રી થાય છે.

છઠું પદ :—

તે ‘મોક્ષનો ઉપાય છે.’ જે કદી કર્મબંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં; પણ કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળાં એવાં જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે; જે સાધનના બળે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે માટે તે જ્ઞાન દર્શન, સંયમાદિ મોક્ષપદના ઉપાય છે.

છઠું પદ તે મોક્ષનો ઉપાય છે:—આસ્રવ એટલે કર્મ આવવાના કારણ કષાય વગેરે બતાવ્યાં, તેથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળાં સંવરનાં કારણો બતાવે છે જેથી કર્મ આવતાં અટકે અને જૂનાં કર્મ ખરી જાય તે સવર અને નિર્જરા રૂપ મોક્ષનો ઉપાય છે.

જ્ઞાન:—આત્મજ્ઞાન પરને જાણી રહ્યો છે તેથી પાછો વળીને આત્મસ્વરૂપને જેમ છે તેમ જાણે તો કર્મ બધાતાં અટકે

દર્શન:—સમ્યક્દર્શન જીવાજીવાદિ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જેમ ભગવાને કહ્યું છે તેમ શ્રદ્ધે અને આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે તેથી કર્મ આવતાં રોકાય.

સમાધિ:—સમ્યક્ચારિત્ર આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવા યોગની ક્રિયાને રોકે તેથી કર્મ નિર્જરે ને નવાં ન બધાય “આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થ”કર સમાધિ કહે છે.”

વૈરાગ્ય:—રાગ નહિ તે સંસારમાં દેહાદિમાં આસક્તિ છે, તેથી કર્મ આવે છે તે દેહાદિ આત્માનો અનુભવ થતાં તેને નીરસ લાગે, તે જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય છે તેથી કર્મ નિર્જરે અને નવા ભવ જીભા ન થાય.

ભક્તિ:—શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે ભાવ, પ્રશસ્તિ રાગ, શુદ્ધ સ્વરૂપનો લક્ષ અને તે પ્રાપ્ત કરવા આત્મસ્વરૂપમાં તન્મયતા, પ્રેમ એથી પરવસ્તુનો મોહ ટળે ને સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વર્તતાં પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે. ભક્તિથી પોતાના દોષો, ઉણપ જાણી દૂર કરે. પરમાત્મ સ્વરૂપને ભજતાં પરમાત્માના ગુણો પ્રગટે.

એમ આ બધાં સાધનો, લૌકિક અર્થમાં નહિ, પરંતુ પરેખર શુદ્ધાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે કરે તો મોક્ષના ઉપાય છે.

મોક્ષનાં આ સાધનોમાં પ્રથમ જ્ઞાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન “કલું” છે સમ્યક્જ્ઞાન તે આત્મા છે તે શાથી પ્રાપ્ત થાય? “ધ્યાન” અને સ્વાધ્યાયથી સ્વાધ્યાય એટલે આત્માનો લક્ષ થવા અર્થે જે શીખવું જાણવું વિચારવું તે, જ્ઞાન આરાધના. તે સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારે છે : (૧) વાચના એટલે ગુરુ પાસે કંઈ શીખવાની આજ્ઞા મળવી અથવા ગુરુ શિષ્યને વિધિપૂર્વક વાચના એટલે પાઠ આપે છે. (૨) ધ્યેયના એટલે પોતાની કે પરની શકા દૂર કરવા વિનયપૂર્વક પૂછવું ને કહે તે અવધારવું તે (૩) પરાવર્તના એટલે ફેરવવું, એક વખત વાચેલું મોઢે કરેલું ફરી ફરી વાંચવું, ફેરવવું, ધૂન લગાવવી એથી ચિત્ત રોકાય છે અને એકાગ્રતા થતાં આત્મામાં જોડાય મુખપાઠ ફેરવવામાં એ જ લક્ષ જોઈએ પ્રમુશ્રીજી કહેતા કે “પાનું ફેર ને સોનું ઝરે” કૃપાળુદેવ એક જ ગાથા કલાક એ કલાક મુઠી બોલતા (૪) અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થ વિચારવો, ભાવના કરવી, (૫) ધર્મકથા એટલે કંઈ વિચાર આપ્યો હોય તે વ્યવસ્થિત રીતે કહી બતાવવો તે—વ્યાખ્યાન, ચર્ચા. એમ ધર્મ કથા કરવાથી વિશેષ વિચાર કરવો પડે છે અને કદી ભુલાય નહિ

એવી સંજ્ઞા છાંપે એસે છે વ્યાખ્યાન કરનારમે 'ધર્મ' કથા આત્માનો લક્ષે કરે તો સ્વહિતાર્થે છે. 'સંલિખનારમે' તે વાચના રૂપે થાય છે આ સ્વાધ્યાયના બેદો કેહ્યા જ્ઞાનના બેદો મંતિ શ્રુતે અર્વધિ મનઃપર્યયને કેવળ એમ મુખ્ય પાંચ છે તે આત્મજ્ઞાન સહિત છે, તેમાં ઉપયોગ જોડેલો અભિક્ષણજ્ઞાનોપયોગ એટલે નિરંતર સ્વાધ્યાય અને જ્ઞાનધ્યાનમાં વર્તવું તે સર્વરતુ મુખ્ય સાધન છે.

દર્શન એટલે શ્રદ્ધા; દેવગુરુધર્મની શ્રદ્ધા ગુરુ પર શ્રદ્ધા હોવાથી તેમની આજ્ઞા માન્ય થાય આત્માની શ્રદ્ધા દઢ કરી લેવી છ પદ વિચારી દઢ શ્રદ્ધા કરવી નવતત્ત્વ સમજવાં, જેટલા પ્રમાણમાં શ્રદ્ધા દઢ તેટલા પ્રમાણમાં વીર્ય સ્ફુરે છે. “રુચિ અનુયાયી વીર્ય ચરણ ધારા સધે” રુચિ હોય તેટલું વીર્ય સ્ફુરે અને તેટલા પ્રમાણમાં ચરિત્ર અથવા આત્મામાં સ્થિરતા કરી શકે

સમાધિ—“આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થ કર સમાધિ કહે છે.” “સર્વ પર દ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અકલેશ સમાધિને પામે છે.” “પરમ સુખસ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ શાંત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સમાધિને સર્વ કાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું લિખ છું એક કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ..પરમ શાંત ચૈતન્ય હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું તન્મય થાઉં છું”

ઉપશમ વૈરાગ્ય—જ્યા કપાય કલેપ નથી તે ઉપશમ અને ગૃહ કુટુંબ આદિમાં આસક્તિ ન કરે તે વૈરાગ્ય. અન્યત્વ ભાવના ભાવવાથી વૈરાગ્ય દઢ થાય છે.

લક્ષિત—મોક્ષ માટે જ્ઞાનમાર્ગ ને લક્ષિતમાર્ગ એમ બે માર્ગ છે જ્ઞાનમાર્ગમાં જે જ્ઞાન પ્રગટ છે તેમાં એકાગ્ર થતા સમક્ષિત પ્રગટાવે પછી સમ્યક્જ્ઞાનની આરાધના કરતાં કરતાં, તેમા જ સ્થિર થતાં કર્મ ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે આ માર્ગ બહુ વિકટ છે કોઈક

તીર્થંકર જેવા બળવાન પુરુષ એ દ્વારા કર્મક્ષય કરી શકે. મોહ બહુ બળવાન છે, તે ઉદ્ધત આવીને આત્માને રાગદ્વેષ કરાવી વિષયભોગમાં આસક્ત કરી સમકિતથી પાડી દે છે. વળી સમકિત થવામાં તો પ્રથમ સત્પુરુષના અવલંબને જ બળ આવે છે જે બળવાન પુરુષો વર્તમાન જન્મમાં નિરાલ બપણે સમકિત પ્રગટ કરે છે તેઓએ પણ પૂર્વ જન્મમાં સત્પુરુષની આરાધના કરી હોય છે. તેથી સમકિત થવામાં સત્પુરુષ જ્ઞાનીગુરુ અવલંબન બળ આપનારું છે અને ઠેઠ કેવલજ્ઞાન પ્રગટે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીનું અવલંબન સામાન્ય બળવાળા જીવોને જરૂરનું છે. જ્ઞાનીની આરાધના કરતાં, તેમની આજ્ઞાએ ચાલતાં, તેમના વચનો વિચારતાં સુગમપણે આત્મભાવના કરી શકાય છે. માનાદિ શત્રુઓનો નાશ કરી શકાય છે.

“ભક્તિ આદિ” સાધન કહ્યાં, તેમાં વિનય, દાન, તપ વગેરે અનેક સાધનો આત્માને કર્મક્ષય કરવા જ્ઞાન પમાડવા ખપનાં છે. શરૂઆતમાં સમકિત થવામાં જીવોને ભિન્ન ભિન્ન સાધન વિશેષ હિતકારી થાય છે, પરંતુ આગળ વધતાં કર્મક્ષયનો માર્ગ બંધા જીવો માટે વધારે સરખો થતો જાય છે.

તે સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર અથવા સયમ એ ઉપાયો વડે કર્મનો સવર ને નિર્જરા થઈ સંપૂર્ણ કર્મક્ષય થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોએ સમ્યક્દર્શનના મુખ્ય નિવાસભૂત કહ્યાં એવાં આ છ પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યાં છે. સમીપમુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવાયોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવાયોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સંદેહરહિત છે, એમ પરમપુરુષ નિરૂપણ કર્યું છે. એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થ કહ્યો છે.

સમ્યક્દર્શનના હેતુ આ છ પદ સંક્ષેપમાં કહ્યાં, તે જે પૂર્વના

આરાધક, સમીપમુક્તિગામી—કર્મથી અદ્ય કાળમાં છૂટનારા છે, એવા હજીકર્મી જીવોને સ્વાભાવિકપણે જ સાચાં મનાય છે. સાંભળે ને વિચારે તેમ તે બધી રીતે ન્યાયયુક્ત લાગે અથવા સમીપમુક્તિગામીને તેના વિચારમાં ઊડાઉતરતાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ તે અનુભવસિદ્ધ સપ્રમાણ થાય. દૂકામાં જ પદ સાંભળતાં તે પર વિસ્તારથી વિચાર કરે, તેને આત્મા ને અનાત્માનો ભેદ સમજાય એવો વિવેક થાય છે. આ જ પદની સત્યતા વિષે જરા પણ શંકાને સ્થાન નથી એમ લગવાને કહ્યું છે આ જ પદનું વિવેચન સંસારમાં ભૂલા પડેલા અજ્ઞાની જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, આત્મસ્વરૂપ સમજાય તે અર્થે છે.

અનર્થસ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ, તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ જ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ ભોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિષે તેને હર્ષ, શોક, સંયોગ, ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું સિદ્ધપણું જ છે. એમ સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રત્યક્ષ-અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ જરા, મરણ રોગાદિ બાધા રહિત સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું કેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ જાણી; વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે.

શાથી સમજાય નથી ? અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વરૂપ સ્વપ્નદશાથી જીવને પરને પોતે માનવારૂપ અહંભાવ થયો છે. હું દેહ, કાકો, મામો,

‘વાણીઓ, બ્રાહ્મણ, યુરુપ, સ્ત્રી ધર્મે’ અનેક રૂપે માને છે; પણ પોતે
 તો એ દેહના ધર્મથી ભિન્ન જ્ઞાનદર્શન ‘સુખસંવર્ધક’ અનર અમર
 અવિનાશી છે. ‘વળી’ પોતાને દેહરૂપ માનીને ‘અર્થા પરમસ્તુભા’ મારું તારું
 માની રહ્યો છે એવાં જે અંજાન તે દૂર કરવા જ્ઞાનીયુરુપેએ આજી
 પદનો ઉપદેશ પ્રકાશ્યો છે અર્થિ જગત જુઓ તો પરને પોતે માનવા-
 રૂપ અહ ભાવ અને પર વસ્તુમાં મારાપાણું કરવારૂપ મેમવભાવમાં પડ્યું
 છે. આંવો જે અનાદિકાળનો મોહ, મિથ્યાત્વ, તે દૂર કરવા જ્ઞાની
 યુરુપે જ પદ સમજાવ્યાં છે હવે પરમાં પોતે માનવારૂપ સ્વપ્નદશા
 છે તેમાંથી જીવ પાછો વળીને પોતાનું સ્વરૂપ વિચારે, પરમાં પરિણમી
 રહ્યો છે તેને બદલે પરથી જુદું એવું પોતાનું આત્મસ્વરૂપ છે એમાં
 પરિણમે તો તો તરત જ આત્મભાનમાં આવી સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત
 થાય. સમ્યક્ત્વ થવાથી કર્મનો ક્ષય કરતાં કરતાં પોતાનું શુદ્ધ આત્મ-
 સ્વરૂપ એવો જે મોક્ષ તેને મેળવે પોતાનું સ્વરૂપ પરથી જુદું જાણ્યું
 પછી પરપદાર્થને નિમિત્તે તેને હર્ષ શોક, સંયોગ, એકતા, પર તે હું
 એમ ન થાય. દેહાદિ પર પદાર્થો વિનાશી અશુદ્ધ અને આત્માથી જુદા
 અન્ય છે, તે રૂપ પોતાને ન માને પોતાનું સ્વરૂપ તો તેથી ઊલટું શુદ્ધ,
 પોતાથી જ સંપૂર્ણ છે તેને કોઈની જરૂર નથી વળી તે અવિનાશી
 છે અને તે પરમ આનંદરૂપ છે, તે તેને મિથ્યાત્વદશાની ૭ પ્રકૃતિરૂપ
 અતરપટ છેદાવાથી પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે પછી તેને પોતાની
 ભૂલ સમજાય છે કે આત્મા સિવાય બીજે બધે જે એકતા કરી હતી
 તે અધ્યાસ (બ્રાંતિ) ભૂલ થઈ હતી અધિ+આસ જે સ્થળે બેસે તે
 પોતાની જગ્યા અથવા તે રૂપ હું છું એમ થઈ જાય છે, તેવી રીતે
 અનાદિ કાળથી દેહમાં વસવાથી દેહને જ આત્મા માન્યો અથવા
 રાગાદિ વિભાવોને આત્મા માન્યો છે. અધ્યાસ કરતાં અધ્યાસ વધારે
 દઢતા બતાવે છે અધ્યાસ તો કવચિત્ ભૂલી પણ જવાય પણ અધ્યાસ
 તો ઊધમાં પણ ન ભૂલે તે જ્યારે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય ને આનંદ
 અનુભવે ત્યારે આત્માને સર્વ વિભાવ પયગિયાથી સર્વથા ભિન્ન જાણે,

જેમા એકતા કરવાની ભૂલ ન કરે. જાણે એ વચ્ચે વળતી ભીત હોય તેમ ચેતનને જડથી ભિન્ન જ માને સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ એ એક એકથી વિશેષ શુદ્ધતા મૂલ્યે છે. અપરોક્ષમાં તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે ત્યાં કંઈજ વિકલ્પ નથી રહેતો, સમકિત ઉપયોગની સંપૂર્ણ સ્થિરતારૂપે હોય છે જ્યારે ઉપયોગ આત્મામાં ન રહે અને લઙ્કિરૂપ સમ્યક્ત્વ હોય ત્યારે પણ વિનાશી અને આત્માથી પર એવા પદાર્થોમા તેને ઈષ્ટઅનિષ્ટપણાથી એકાકારપણુ થાય નહિ. કારણ કે જન્મ જરા મરણ રોગ વગેરે દુઃખથી રહિત એવું આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કે જેના સુખ આગળ સર્વ વસ્તુઓ તુચ્છ લાગે છે તે પ્રાપ્ત થયું છે જેના વિના અનાદિ કાળથી ભમ્યો અને જે મળવાથી હવે અનતકાળ સુખી રહેવાશે એવી આત્માની અનંત સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તેથી કૃતાર્થતા લાગે છે, કે મારે કરવાનું હતું તે કરી શક્યો મનુષ્ય-જન્મમાં મેળવવા યોગ્ય એક સમ્યક્ત્વ છે તે કરી લીધું

જે જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણુ એવાં પરમ પુરુષનાં વચન આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે, આધિ વ્યાધિ, ઉપાધિ, સર્વ સંગથી રહિત થયા છે, થાય છે, અને ભાવિકાળમાં પણ તેમ જ થશે.

આ છ પદ જેમને અનુભવથી સિદ્ધ થયાં છે એવા પરમપુરુષનાં વચન સાંભળી જેમણે આત્માનો નિશ્ચય કર્યો તે પુરુષાર્થ કરી પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો તે પુરુષો પરિણામે સંસારના સગ જે આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ રૂપ છે તેથી મુક્ત થયા છે, થાય છે અને થશે. જ્ઞાનીનાં વચન સાંભળ્યાં શ્રદ્ધાં તે અનુભવરૂપ નિશ્ચયસમકિત પણ થયું તો મોક્ષ અવશ્ય થશે

જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા મરણનો નાશ કરવાવાળો, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કુરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ નિ-૪

પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેનાં ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !

હવે સત્પુરુષનો ઉપકાર કહે છે કે તેમણે આત્મસ્વરૂપમાં સહજ સ્થિતિ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો જે પ્રમાણે વર્તવાથી ક્ષણ શુ ? તો કે જન્મ જરા મરણાદિ નાશ થાય આ અનત દુઃખરૂપ સસારમાંથી અનતસુખરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવવારૂપ મહાન ઉપકાર સત્પુરુષે ઓળખી કર્યો છે તેમાં તેમણે આપણી પાસે કંઈ બદલાની સ્પૃહા રાખી નથી તેઓનું તો સર્વ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે તેથી તેમનો બદલો વાળી શકાય એવું આપણે કંઈ કરી શકીએ નહિ તેમનો સર્વ જીવ પ્રત્યે નિષ્કારણ કૃત્તણરૂપ ગુણ છે તેમનો આપણા પર કેટલો ઉપકાર છે એ વિચારતાં પણ સત્પુરુષ પર પરમ પ્રીતિ પ્રગટે અને તેમના ઉપકારને નિરતર સભારતાં તેમના ગુણગ્રામ કરવાથી કર્મ દૂર થતાં આત્મસ્વભાવ—સમક્ષિત પ્રગટે છે આવા જે સત્પુરુષો તેમનાં ચરણારવિંદ એટલે ૧ પગ, ૨ આચરણ, ૩ વચનો (કવિતાના ભાગ ચરણ અથવા પદ કહેવાય છે), સદાય હૃદયમાં બહુમાનપણે પૂજ્યભાવે સ્થિર રહો તે પદ કૃપાળુદેવે વર્ણવ્યું છે:—

“ સુખધામ અનત સુસત ચહી, દિન રાત્ર રહે તદ્ધ્યાન મહી,
પર શાન્તિ અનત સુધામય જે, પ્રણમુ પદ તે વર તે જય તે ”

અનત સુખનું ધામ એવું જે આત્મસ્વરૂપ તેને સત નિરતર ધૃષ્ટ છે અને રાતદિવસ તેના જ ધ્યાનમાં વર્તે છે તેઓ પરમ શાંત અનત સુખમય દશાને અનુભવે છે એવું જે સત્પુરુષનું પદ, દશા તેને હું નમસ્કાર કરું છું આવી રીતે કૃપાળુદેવે નમસ્કાર કરવામાં સર્વત્ર મર્મ બતાવ્યો છે

“પરમ સુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે ભગવતને નમસ્કાર તે પદમાં નિરતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર ”

જે છ પદ્ધતી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સહજમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે; કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઈચ્છયા વિના માત્ર નિષ્કારણ કુરુણાશીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિષે આ મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કદી જોયું નથી; એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો !

આત્મસ્વરૂપ આ છ પદ્ધતી સિદ્ધ થયું તે શાથી પ્રગટે ? સત્પુરુષના વચનને અંગીકાર કરવાથી સત્પુરુષનું યોગબળ, મન વચન કાયાનુ બળ સંપૂર્ણ જગતને અને વિશેષે કરીને ભવ્ય જીવોને પરમ હિતકારી છે આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતાં પદ્ધતી આ લોકભય, પરલોકભય, મરણભય વગેરે શાસ્ત્રમાં કહેલા સાત ભય અને બીજા અધાભય દેહાગ્રિત હોવાથી નાશ પામે છે તેથી આત્મા નિર્ભય થાય છે. અને સર્વ કાળ અનંત આત્મસુખને પ્રાપ્ત કરનારો થાય છે જેનાં વચનબળથી સર્વ ભય નાશ પામે અને હમેશને માટે સંપૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત થાય તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષનો ઉપકાર વાણીથી કહી ન શકાય એવો છે સત્પુરુષનું વચન અંગીકાર થાય, દૃઢપણે પરિણમે ત્યાં છ પદ્ધતી સિદ્ધ એવું આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે સમક્ષિત થયું, પોતાને પરમાત્મારૂપ જ ઓળખ્યો તેથી હવે તેને બાહ્ય સંયોગો વ્યાધિ આદિ કુઃખી કરી શકે નહિ કારણ કે તે તો દેહમાં થાય છે. આત્મા તો સદા દેહથી ભિન્ન આનંદસ્વરૂપ છે, એવો અનુભવ થતાં ભવિષ્યનો કોઈ ભય રહેતો નથી જીવ સદા નિર્ભય, આનંદસ્વરૂપને પામ્યો. આ શાથી થયું ? માત્ર સત્પુરુષના વચનથી તે સત્પુરુષનું સ્વરૂપ વચનથી ચર્ણવી શકાય તેવું નથી તેઓ ઉપદેશ કરે છે તે માત્ર કુરુણા સ્વ-

ભાવથી કંઈ પણ બદલાની ઇચ્છા વિના કરે છે. તેમના વચનથી સંમક્ત થયું તેથી તેમણે સાક્ષાત્ જીવ આપ્યો. પ્રથમ દેહ એટલે મહદાકૃષ્ણ પોતાને માનતો હતો, દેહને આધીન ભોગોમાં રક્ત થઈ સસાર વધારતો હતો એવી અજ્ઞાન દશામાંથી કુરુણાળુ સત્પુરુષે વચન દ્વારા જાગૃત કર્યો અને ‘આત્મા છું’ એવું જ્ઞાન કરાવ્યું એટલે મહદાકૃષ્ણ જીવતો કર્યો તેનો બદલો કોઈ રીતે વળી શકે એવો છે જ નહિ વળી સત્પુરુષ પણ સર્વથા નિસ્પૃહી છે. તેમને ઉપદેશ આપવામાં કોઈ પ્રત્યે શિષ્યબુદ્ધિ કે મારાપણાની બુદ્ધિ નથી; એવો વિચાર પણ તેમને હોતો નથી, કે તે મને ઉપયોગી છે મારી સેવા કરશે કંઈ પણ બદલાની ઇચ્છા વિના માત્ર નિષ્કારણ કુરુણાથી ઉપદેશ કરે છે’ એવા સત્પુરુષને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર છે

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે અમે ગુરુ બતાવી આપીએ છીએ પણ ગુરુ થતા નથી, છતાં માને નહિ અને ‘પોંખનારીને પરણી બેસે’ એમ ન કરવું ગુરુ થવું એમાં મોટું જોખમ છે બતાવનારને પણ જોખમ છે—જવાબદારી છે કારણ કે સાચું બતાવે તો સન્માર્ગે વાળે અને ખોટું બતાવે તો શિષ્ય કદાચ છૂટે પણ ગુરુ તો ન જ છૂટે જેમકે કૂતરાના માથામાં કીડા પડ્યા હતા, તે તેણે કુમાર્ગે વાળેલા શિષ્યો હતા, તે ગગાના પાણીમાં ધોવાથી પાપ રહિત થયા, પણ કૂતરો પાપ રહિત ન થયો સત્પુરુષે સદ્ગુરુની

લક્ષિત બતાવી તે લક્ષિત આત્માના પરમ હિતનું કારણ છે માટે તેને જરા વાર ન છોડે આખો દિવસ ને રાત લક્ષિત કરે. તે લક્ષિતમા વર્તવાથી કઈ પણ કરતાં સત્પુરુષ કેમ વર્તે છે તેનો લક્ષ રહે કઈ પણ કરતાં સત્પુરુષનો લક્ષ આત્મા પ્રત્યે જ હોય છે. “ નિરાધારપણે જેની અનોવૃત્તિ રહ્યા કરે છે, સંકલ્પ વિકલ્પની મંદતા જેને ઘર્ષિ છે, પંચ વિષયથી વિરક્તભુક્તિના અકુરો જેને કૂટ્યા છે, કલેશનાં કારણો જેમણે નિર્મૂળ કર્યાં છે (ગમે તેવા પ્રસંગમા ખોટું ન લાગે એવી સમજ દબ કરી છે), અનેકાંત દષ્ટિયુક્ત એકાંત દષ્ટિને જે સેવ્યા કરે છે (સર્વ વખતે એ એ એજ), જેની માત્ર એક શુદ્ધ વૃત્તિ જ છે તે પ્રતાપી પુરુષ જ્યવાન વર્તો આપણે તેવા થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ” સત્પુરુષ પોતાનો ઉપયોગ આત્મા પ્રત્યે જ રાખે છે. ‘ દેહથી ભિન્ન આત્મા છું ’ એ ભૂલતા નથી. આપણે દેહાદિમાં એકાદાર ઘર્ષ એ છીએ તેમ તેઓ નથી થતાં નિરતર બેદ્ધાન છે, આવી તેમના આત્માની એણ પર પ્રેમ લક્ષિત જગતાં તેને જ સ્મરે, તેને જ ઇચ્છે; તેનું જ ધ્યાન કરે તો પોતામાં પણ અપૂર્વ ગુણ એટલે સમક્ષિત-આત્માનો અનુભવ દષ્ટિગોચર થાય, અને તેનો અદ્ભુત આનંદ સમજતાં પછી બીજુ બીજુ સ્વચ્છંદ કરતો હતો તે સર્વથી પાછો વળે. આત્મસુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરે. પરમાં વૃત્તિ જતી રોકીને આત્મામાં લીન થાય. આત્મામા આત્માના અનુભવની લય લાગી જાય તો પછી સ્વચ્છંદે અવિચારીપણે જે વર્તન થતું હતું તે આપોઆપ છૂટી જાય સત્પુરુષની લક્ષિતથી સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વર્તાય દરેક કાર્યમાં સત્પુરુષ કેમ વર્તે ? તેમને હું કેમ વર્તું તો રુચે ? એમ વિચારી આત્માની પરિણતિ તે સુજળ કરે તેથી સ્વચ્છંદ રોકાય અને સત્પુરુષને તો આત્મામા રહેવું પ્રિય છે, એ સમજતાં રહેજે આત્મબોધ થાય લક્ષિતથી આત્માનુભવમાં આહેજે સ્થિતિ થાય છે માટે સત્પુરુષની લક્ષિત એ શિષ્યને પરમ ઉપકારી છે. એમાં સત્પુરુષને સ્વાર્થ નથી પણ સાચા પુરુષની લક્ષિત છે તે લક્ષતને કલ્યાણ, મોક્ષ આપનારી છે

સત્પુરુષને નમસ્કાર પ્રથમ તેમના ઉપકાર વિચારીને કર્યા પછી તે અપૂર્વ ઉપકાર કંઈ પણ બદલાની ઇચ્છા વિના કર્યો તે વિચારી નમસ્કાર કહ્યા, પછી સત્પુરુષોએ મોક્ષને આપનારી સદ્ગુણની ભક્તિ આપી તેથી ઉપકાર માન્યો અને છેવટે આત્માનુ અદ્ભુત કેવલજ્ઞાન-સ્વરૂપ જેના યોગે પ્રાપ્ત થવાનું છે તેના અતિ ઉલ્લાસભાવે સત્પુરુષને નમસ્કાર કર્યા છે તે ઉત્તમ કળશરૂપ છે

જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવળજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધાપણે કેવળજ્ઞાન થયું છે, વિચાર દશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, ઇચ્છાદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળજ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવળજ્ઞાન સર્વ અવ્યાપાધ સુખનું પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજ માત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

જો કે અત્યારે આત્મામાં કેવળજ્ઞાન વ્યક્તિરૂપે પ્રગટ થયું નથી તો પણ શ્રુતકેવલી જેમ શ્રુતદ્વારા કેવળીને જણાય તે સર્વ જાણી શકે છે, તેવી રીતે સત્પુરુષના વચનરૂપ શ્રુતના વિચારથી ‘મારા આત્મામાં કેવળજ્ઞાન શક્તિપણે છે,’ ‘એમ સ્પષ્ટપણે જણાય છે. સમક્રિત થતાં શ્રદ્ધા શુદ્ધ સ્વરૂપની જ છે ત્યાં કેવળજ્ઞાન અશે પ્રગટ થયું છે ‘સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ’ આત્માનો સમક્રિત ગુણ પ્રગટ થયો તે ગુણ આત્માના અનંત ગુણોને એક સરખો પ્રકાશનારો છે તેથી તે દ્વારા અશે બધા ગુણ પ્રગટ થયા તેથી શ્રદ્ધાપણે કેવલજ્ઞાન પણ થયું છે. શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ થયો પછી તેના જ વિચાર આવ્યા કરે કોઈ વસ્તુની તીવ્ર ઇચ્છા હોય તે મળે તો જીવને તેના જ વિચાર આવ્યા કરે તેને લક્ષીને બધું પ્રવર્તન કરે, તેમ આહી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ શ્રદ્ધાપણે થઈ તેથી હવે તે જ સ્વરૂપનો વિચાર કરે ઇચ્છા પણ તેની જ સતત રહ્યા કરે સમ્યક્ત્વને સસારની કંઈ ઇચ્છા ન હોય; એક

શુદ્ધાત્માનો વિચાર અને તેની જ ઇચ્છા હોય શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી તો સર્વ આત્મામાં કેવળજ્ઞાન છે. આમ જુદી જુદી રીતે કેવળજ્ઞાનની ભાવના થતાં પરિણામે બધા દુઃખનો અત થઈ આત્માને અનત અવિનાશી શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જે સત્પુરુષના વચનથી જીવ ક્ષણવારમાં પામવા યોગ્ય થયો—જે સત્પુરુષના વચનબળથી સમકિત થઈ કેવળજ્ઞાનને પામવા યોગ્ય જીવ થયો એવા પરમ પૂજ્ય સત્પુરુષના અનુપમ ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ વારંવાર નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

૫

અપૂર્વ અવસર

(પરમપદ પ્રાપ્તિની ભાવના)

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્મથ જ્ઞે ?
સર્વ સંબંધતું બંધન તિક્ષ્ણ છોડીને,
વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથ જ્ઞે. અપૂર્વ ૦ ૧

અપૂર્વ—સમકિત થતાં પહેલાં, પ્રથમ કોઈ કાળે નહિ થએલો એવો ભાવ આવે તે બાહ્ય અને અભ્યંતર ત્રયી—બાહ્ય સગાં સખધી ધનધાન્ય આદિ; અભ્યંતર એટલે અંતરની મિથ્યા માન્યતા, વાસના, કપાય વગેરે તે બધાને તપાસી મિથ્યાત્વજનિત મૂળ સહિત સૂક્ષ્મ વાસના ક્યારે કઢાશે ? મહાપુરુષોનો માર્ગ સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ—મોક્ષપંથ; વસ્તુતુ સ્વરૂપ જ્ઞેમ છે તેમ માને, જાણે અને પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય, એ માર્ગે ક્યારે ચલાશે ?

સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;
અન્ય કારણે અન્ય કશું કદપે નહીં;
દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો. અપૂર્વ ૨

જગતના સર્વ પદાર્થો તરફ હેયબુદ્ધિ થાય સારા ને ખોટા બન્ને સરખી રીતે આત્માને બધનકર્તા છે માટે ન ઇચ્છે મળે ત્યારે હર્ષશોક ન કરે. જે જે દેહને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ લાગે છે તેમાં રાગદ્વેષ થાય છે દેહ તો નોકર છે તેની પાસે મોક્ષનું કામ કરાવી લેવું સંયમ સિવાય બીજા કોઈ કારણ માટે કંઈ ન કદપે—ન ઇચ્છે દેહમાં મારાપણુ જરા પણ ન રહે આત્મામાં મારાપણુ સમજાય ત્યારે સમકિત થાય, દર્શન મોહ જાય

દર્શનમોહ વ્યર્તીત થઈ ઉપજ્યો બોધ જે,
દેહ ભિન્ન કેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો;
તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે,
વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જો. અપૂર્વ ૩

સત્પુરુષની ભક્તિદ્વારા પરિણામે આત્મબોધ થાય; દેહથી ભિન્ન આત્માનો જે રીતે સત્પુરુષે બોધ કર્યો છે, તે પ્રમાણે આત્મદર્શન થાય આત્માનું સ્વરૂપ યથાર્થ ઓળખતાં દર્શનમોહ જઈ સમકિત પ્રગટે ત્યારે ચારિત્રમોહનું બળ આપોઆપ ઘટે છે દેહ માટે જે ખાવું, પીવું, હરવું, ફરવું થતું હતું તેમાં રસ ન રહે, ચારિત્રમોહની કેડ લાંગી ગયા જેવું થાય. શુદ્ધ આત્માનું જ ધ્યાન રહ્યા કરે

આત્મસ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની,
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહપર્યંત જો;
ઘોર પરિપહ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી,
આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો. અપૂર્વ ૪

મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ ઘટતાં ઘટતાં આત્મસ્થિરતા થાય તેમ

મુખ્યપણું-દેહપર્યંત વર્તે ભક્તિ—ધર્મધ્યાનમાથી ઉપસર્ગ થતાં પણ
અજે નહિ, અત્યંત વિક્ષેપ કરનારા નિમિત્તો દે ભયંકર પરિપહ પડતાં
પણ તે આત્મસ્થિરતા ટંકી રહે, પર પ્રત્યે હર્ષશોક વગર સ્વકાર્યમા લાગી
રહે સકલપ્રવિકલ્પ રહિત. નિર્વિકલ્પ દશા રહે

સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,
સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો;
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં,
અંતે થાયે નિજ સ્વરૂપમાં લીન જો. અપૂર્વ ૦ ૫

ચોથી ક્રીમા ગુપ્તિનુ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. હવે આમાં સમિતિનું
સ્વરૂપ બતાવે છે. જે કંઈ મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ કરે તે ઉપયોગ
સહિત એટલે આત્માનો લક્ષ ચૂક્યા વિના આજ્ઞા અનુસાર હોય.
“સ્વછંદ ટળે તો જ મોક્ષ થાય સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિના આત્માર્થી
જીવનાં શ્વાસોચ્છ્વાસ સિવાય બીજું ન ચાલે એવી જિનની આજ્ઞા
છે” (ઉપદેશ જાયા). સત્પુરુષની આજ્ઞા આત્માનો લક્ષ ન ચૂકવે તે
છે માટે અન્ય પ્રવૃત્તિ ન છૂટકે કરે ત્યાં પણ ઉપયોગ આત્મા પ્રત્યે
હોય, પુરુષાર્થ આત્માના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનો હોય સમિતિમાં વર્તવું
પડે તેટલું રહીને ગુપ્તિમા એટલે ફરી આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાય

પાંચ વિષયમાં રાગદ્વેષ વિરહિતતા,
પાંચ પ્રમાદ ન મળે મનનો ક્ષોભ જો;
દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ પ્રતિબંધ વણ,
વિચરવું ઉદ્યાધીન પણ વીતલોભ જો. અપૂર્વ ૦ ૬

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં સારાખોટાપણું ન થાય પાંચ પ્રમાદ
—(૫) ઇન્દ્રિય, (૪) વિકૃત્તા, (૪) કષાય, સ્નેહ ને નિદ્રા—તેમાં જીવ ખળી
ન રહે એટલે તે બધાં આત્મામા સ્થિર રહેવાના પુરુષાર્થને વિદ્ય
કરનારાં જાણી તેને તજે. તેમાં મન આનંદ ન પામે ઇષ્ટ માની તેમાં
ખોટી ન થાય, પછી શામાં બંધન ન કરે તે કહે છે. ચેતન કે જડ

પદાર્થોમાં રાગદ્વેષથી બધન ન કરે અમુક ક્ષેત્ર સારું ખોટું એમ ન કરે. ઉનાળો શિયાળો ચોમાસું સારું ખરાબ; જુવાની સારી વૃદ્ધાવસ્થા ખરાબ એમ કાળમાં પ્રતિબધ ન કરે ભાવ-મોક્ષ સિવાયના આદર્શો-ભાવો સેવ્યા હોય તેનો વિચાર આવતાં તેમાં ઇષ્ટપણુ માની બધાર્થ ન જાય. ભવિષ્યની કે ભૂતકાળની કંઈ ઇચ્છા ન કરે, માત્ર વર્તમાનમાં જે ઉદ્ધ્ય હોય તેને સમતાથી વેઠે ભવિષ્ય માટે આમ થાઓ કે આમ એમ કંઈપણુ લોભવૃત્તિ ન હોય, છતાં મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ તો હોય જ. તે પુરુષાર્થ તે સવર ને નિર્જરા તેને સમતા ભાવથી આરાધે

ક્રોધ પ્રત્યે તો વતે ક્રોધસ્વભાવતા,
માન પ્રત્યે તો દ્વિનપણાનું માન જો;
માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,
લોભ પ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જો. અપૂર્વ ૦ ૭

ક્રોધની વૃત્તિ ક્ષય કરે જો ક્રોધ થાય તો તે પ્રત્યે અત્યંત ક્રોધ આવે જેમકે એક બાઈ બહુ ક્રોધી હતી તેને ચોરો લઈ ગયા ત્યાં તેનું લોહી કાઢે ને ઘા પર કિમતી તેલ રેડે તેથી રૂઝાઈ જાય; ફરી લોહી કાઢે એમ બહુ દુઃખ પડ્યું પછી ઘેર આવી ત્યારે કદી ક્રોધ ન કરવો એવી દઢતા કરી. તેના ભાવને ઇન્દ્ર પ્રેશ સા કરતાં એક દેવ પરીક્ષા કરવા આવ્યો ને કિમતી તેલની સાત શીશી દાસી પાસે પાડી નખાવી છતાં તે બાઈએ ક્રોધ ન જ કર્યો. એમ બળ કરી ક્રોધને જીતે

માન પ્રત્યે દ્વિનપણાનું માન, એટલે માનને જીતવા મને સર્વથી છેડે ખેસવાનું મળે, છેલ્લો નખર આવે ! તેમાં માન સમજે બધાથી હું હલકો ગણાઉં એવી ભાવના કરે નમ્ર હોય તેના પ્રત્યે પણ અતિ નમ્રપણુ બતાવે સર્વ પ્રકારના ગર્વને દાળે, બાહ્ય દષ્ટિ મૂકે અને આત્મામાં વિનય ગુણ પ્રગટાવે નિરભિમાની થવું તેને જ ઉત્તમ સાધ્ય માને

માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની સર્વ પ્રસંગમાં ન લેખાતાં સાક્ષીરૂપે રહે. સાક્ષીભાવ છે તે આત્માનુ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેને વધારવા પ્રયત્ન કરે તેમાં જ માયા પ્રીતિ કરે

લોભને તો સર્વથા દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે

બહુ ઉપસર્ગિકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં,
વંદે ચક્રિ તથાપિ ન મળે માનજો;
દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમાં,
લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો. અપૂર્વ ૦ ૮

વાર વાર ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે પણ ક્રોધ ન થાય; ચક્રવર્તી જેવા નમસ્કાર કરે તો પણ માન ન થાય સર્વથી વધારે રાગ દેહમાં છે, તો. દેહત્યાગ જેવા પ્રસંગે પણ ક્રોધપ્રકારે માયા ન કરે ગમે તેટલી સિદ્ધિ કે ક્રોધ ઇચ્છત વસ્તુ મળતી હોય તો પણ તે મારે માર્ગથી પડે નહિ. એટલે લોભને છોડે

નમ્રભાવ, મુંડભાવ સહ અરેનાનતા,
અદંતધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો;
કેશ રોમ નખ કે અંગે શૃંગાર નહીં,
દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્ઋથ સિદ્ધ જો. અપૂર્વ ૦ ૯

નમ્રતા, કેશલોચ, સ્નાનત્યાગ તથા દંતશોધનનો ત્યાગ આદિ તથા કેશ રોમ નખ કે શરીરની ગોભા ન કરવી ઇત્યાદિ મુનિઓના પ્રસિદ્ધ આચારરૂપ દ્રવ્યસંયમ અને ભાવસંયમમય નિર્ઋથ દશા ક્યારે થશે ? આ ગાથામાં સંયમનું વર્ણન છે તેને ભાવપૂર્વક ઇચ્છે તેને જ પોતાનું સહજ જીવન માને. દ્રવ્યસંયમ અને ભાવસંયમ સહિત અને મોહરૂપ ગાઠ રહિત એવા નિર્ઋથ એટલે મુનિની દશા તેની સિદ્ધિ ક્યારે થશે ? ભાવસંયમ તે રાગદ્વેષ છે ત્યાં પોતાના આત્માની હિસા થાય છે, તેને મહાપાપ કહ્યું છે “આત્મધાતી મહાપાપી”

શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો;
જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા,
ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો. અપૂર્વ ૦૧૦

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને જેમ પૂજા અને ઉપસર્ગ પ્રત્યે સમ-
ભાવ રહ્યો હતો, તેમ શત્રુ વા મિત્ર સર્વ જીવો પ્રત્યે સર્વ પ્રસંગમાં
સમભાવે-સરખી દૃષ્ટિથી જુએ પર્યાય દૃષ્ટિ થાય ત્યાં રાગદ્વેષ થાય છે
સમાધિશનકમાં કહ્યું છે કે જ્યારે મોહને લઈને રાગદ્વેષ થાય ત્યારે
આત્મા જે સ્વ એટલે પોતામાં જ રહ્યો છે તેને વિચારે તો રાગદ્વેષ ન
રહે. સર્વમાં આત્મા જુએ તો સમભાવ રહે આ ગાથામાં રાગદ્વેષ
થવાના બળવાન નિમિત્તો બતાવ્યાં છે

માન અને અપમાનના પ્રસંગોમાં પણ સ્વભાવ રહે; જીવન
મરણના પ્રસંગોમાં પણ હર્ષશોક ન થાય, પણ સમભાવ રહે, ભવ
અને મોક્ષ બે પ્રત્યે પણ સરખો અવિષમ ભાવ રહે આ ભવે મોક્ષ
થશે કે ઘણા ભવ કરવા પડશે? તે માટે કઈ ખેદ નથી માત્ર મોક્ષનું
જે કારણ સમભાવ તેને સેવે તેને ન છોડે પછી મોક્ષ થવાનો હોય
ત્યારે થાય મોક્ષ કઈ બીજે નથી તે આત્મામાં જ છે ને સમભાવ-
સમતા-સમકિત છે ત્યાં જ મોક્ષભાવ છે માટે તેમાં પુરુષાર્થ કરે.
ખેદ ન કરે રાગદ્વેષ ન કરે

એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં,
વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો;
અડોલ આસન, ને મનમાં નહીં ક્ષોભતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો. અપૂર્વ ૦૧૧

પ્રથમ તો અનુકૂળ સ્થાને આત્મભાવ દૃઢ કરે, પછી તેની કસોટી
કરવા પ્રતિકૂળ એવા સ્મશાન આદિ એકાંત સ્થાનોને પણ સેવે દેહાધ્યાસ
ગયો હોય ને આત્મભાવ થયો હોય તેટલા પ્રમાણમાં નિર્જન સ્થાનોનો

ને વાધ સિદ્ધ ઇત્યાદિનો ભય ન થાય સર્વ પ્રાણીને આત્મસ્વરૂપ જ જુએ. કર્મના ઉદયે કદાચ દેહ જાય તો પણ આત્માને કંઈ થતું નથી, એમ જાણી સ્વસ્થ જ રહે. હિસક પશુ વગેરેને દ્રવ્યદૃષ્ટિથી આત્મસ્વરૂપ જોઈ મૈત્રીભાવ જ રાખે. સામાન્ય માણસને સ્મશાન અને વાધ સિદ્ધ જેવા પ્રસંગમાં અત્યંત ભય થાય છે પણ જ્ઞાનીને દેહાધ્યાસ મટ્યો છે તે મનને સ્થિર કરવા તેવે સ્થળે જાય ત્યારે પૂર્વકર્મ અને અનાદિ અધ્યાસને લઈને ભયનો ઉદય થાય, તેને ધ્યાનમાં રહીને જીતે છે પુરુષાર્થ કરી આત્મામાં અડોલ રહે છે બીજા કોઈ વિચારને અવકાશ આપતા જ નથી

ઘોર તપશ્ચર્યામાં પણ મનને તાપ નહીં,
સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્નભાવ જો;
રજકણ કે શિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની,
સર્વે માન્યાં પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો. અપૂર્વ ૦૧૨

અનેક દિવસના ઉપવાસ થાય, શરીર સુકાર્ષ જાય છતાં મનમાં લેશ પણ ચિંતા ન થાય તેમ સારું ભોજન આદિ અનુકૂળ સયોગો મળતા પણ મન રાજી ન થાય જેમ કે ગુરુ શિષ્ય હતા તેમા શિષ્ય તપ શાસ્ત્રાધ્યયન કરતો તેને—“ગુરુ હોવાથી મને કોઈ માન નથી આપતું, ગુરુને જ બધા પૂજે છે” એવી ઈર્ષ્યા થવાથી પર્વત પરથી ગુરુ ઉતરતા હતા ત્યારે ઉપરથી શિલા ગળડાવી ગુરુ સમજીને ખસી ગયા અને કહ્યું કે—“તારો સ્ત્રીથી પરાભવ થશે” પછી શિષ્યે વિચાર્યું કે જંગલમાં એકલો રહી તપ કરું ત્યાં સ્ત્રી ક્યાં આવવાની છે ? પછી વિશાલા નગરીને કોઈ દુષ્ટ રાજાએ ઘણા કાળથી ઘેરી હતી પણ ફાવતો ન હતો. તેને નિમિત્તિયાએ કહ્યું કે ત્યાં મુનિસુવ્રત સ્વામીનો સ્તૂપ છે તે જંગલમાં સાધુ રહે છે તે આવીને ઉઘેડાવે તો નગરી જીતાય તેથી વેશ્યાને મોકલી તે આવિકાને વેષે ગઈ અને સાધુને વિધિપૂર્વક વાંછા, પછી પારણાં માટે બોલાવ્યા અને મગના પાણી આદિમા તેપાળો આપી દીધો તેથી સાધુને ઝાડા થયા; તે તે બાઈએ બહુ ભક્તિથી સાફ કરી

તેમનાં ચાર કર્મો ગયાં પણ ચાર તો હજુ બાકી છે એટલે અર્ધા તો છે એમ કોઈ કહે પરંતુ તેમ નથી, જે ચાર બાકી રહ્યાં તે તો માત્ર જોવા, પૂરતાં છે જેમકે દોરડી બળા ગઈ, પછી તે પડી હોય તો દેખાય પણ રાખરૂપ હોવાથી બાધી ન શકે, તેમ આ કર્મો કંઈ હાનિ કરી શકતાં નથી તેમને અનતસુખ ને અનતવીર્ય છે તેની આગળ આ કર્મો સત્વ વિનાનાં છે કોઈ રીતે પીડા ન કરે, આયુષ્ય કર્મ છે ત્યાં સુધી દેહમાં રહેવાનું છે તે પૂર્ણ થયે, દેહ રહિત સિદ્ધ દશા થાય છે દેહ છતાં પણ તેમની દશા તો સપૂર્ણપણે દેહાતીત છે, દેહ છૂટ્યા પછી ફરી દેહ તેમને કદી ધરવાનો નથી

મન વચન કાયા ને કર્મની વર્ગણા,
છૂટે જહાં સકળ પુદ્ગલ સંબંધ જો;
એવું અયોગી ગુણસ્થાનક ત્યાં વર્તતું,
મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અબંધ જો. અપૂર્વ ૦૧૭

મન વચન કાયાના યોગથી એક સમય માટે માત્ર સાતાવેદનીય કર્મનું ગ્રહણ થતું હતું તે પણ આયુષ્ય પૂર્ણ થતા છેલ્લી ઘડીએ અયોગી ગુણસ્થાનકમાં છૂટી જાય છે અને અબંધ દશા સહિત મહાભાગ્ય, અનતસુખદાયી દશા પ્રગટે છે ત્યાં પુદ્ગલનો છેલ્લો સંબંધ છૂટે છે

એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા,
પૂર્ણ કલંક રહિત અડોલ સ્વરૂપ જો;
શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય,
અગુરુલઘુ અમૂર્ત સહજપદરૂપ જો. અપૂર્વ ૦૧૮

એક પરમાણુ પણ તેમને સ્પર્શ કરતું નથી. યથાર્થ અસંગતા વર્તે છે સર્વ કર્મરૂપી કલક-મેલથી સર્વથા શુદ્ધ થયા છે, ને યોગનું કિંચિત્ ચયણપણું પણ સર્વથા બંધ પડનાથી અડોલ, નિશ્ચળ, અત્યંત સ્થિર આત્મસ્વરૂપ હોય છે તે અત્યંત શુદ્ધ, સર્વ કર્મથી મુક્ત દેહ હોવા છતાં તેનાથી તદ્દન ન્યારા-માત્ર ચૈતન્યની મૂર્તિ જેવા છે.

પાંજરામાં સિદ્ધ જેમ પાંજરાથી જુદો હોય તેમ સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે તે ભગવાન અગુરુલઘુ, અમૂર્ત અને સહજસ્વરૂપ છે આવી છેલ્લા ગુણસ્થાનને 'છેલ્લે સમયે દર્શા હોય છે.

પૂર્વપ્રયોગાદિ કારણના યોગથી,
ઉર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત જો;
સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં,
અનંત દર્શન, જ્ઞાન અનંત સહિત જો. અપૂર્વ૦૧૯

ઘણા કાળથી મોક્ષની ભાવના ભાવી છે તેથી જેમ કુંભારનો ચાક ઘણી વાર સુધી ફેરવીને મૂકી દે તો પણ પોતાની મેજે થોડી વાર ફર્યા જ કરે તેમ પૂર્વપ્રયોગ આદિ કારણે તે શુદ્ધ આત્મા ઉર્ધ્વ ગતિ કરે આત્માનો સ્વભાવ પણ ઉર્ધ્વગમનરૂપ છે પણ ત્યાં સુધી ધર્મસ્થિતકાય છે, ત્યાં સુધી ઉપર જઈ શકે, સહકારી કારણોના અભાવે આગળ ન જઈ શકવાથી લોકને અતે સ્થિર થાય છે. મોક્ષમાં જે સમાધિસુખ છે તે સુખની આદિ છે પણ અત નથી અર્થાત કોઈ કાળે તેનો નાશ થવાનો નથી

જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રીભગવાન જો;
તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો. અપૂર્વ૦૨૦

એ સિદ્ધપદ ને તેનું સુખ સર્વજ્ઞ અરિહંત ભગવાન કેવલજ્ઞાન પ્રગટ હોવાથી દેહમાં રહ્યા છતાં જાણે છે ને અનુભવે છે, છતાં તેમની ૩૫ અતિશયવાળી વાણીથી પણ તેને યથાર્થ વર્ણવી શકતા

* ૧ પૂર્વપ્રયોગ, ૨ અસંગત્વ, ૩ અંધછેદ, ૪ તથાગતિ (સ્વાભાવિક) પરિણામ-તે અંતિમ ઉર્ધ્વગતિના ચાર કારણોનાં અનુક્રમે ૧ કુંભારનો ચાક, લેપરહિત ઘુબડી, ૩ એરંડખીજ ને ૪ અગ્નિશિખા એ ચાર દ્રશ્યોતો છે

નથી તો અશ્વપત્ની વાણીથી તો તેનું વર્ણન શું થઈ શકે ? તે તો માત્ર અનુભવે જ સમજાય એવું છે

એહું પરમપદ પ્રાપ્તિનું કથું ધ્યાન મેં,
ગળ વગર ને હાલ મનોરથરૂપ જો;
તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો,
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ જો. અપૂર્વ૦૨૧

તે પરમ સિદ્ધપદનું મેં આ પદમા ભાવનારૂપ ધ્યાન કર્યું છે. “અપૂર્વ અવસર” ધર્મધ્યાન રૂપે છે હાલ તુરત તે પદમા પહોંચાય એટલી શક્તિ નથી છતાં એ જ ધ્યાન છે; એ જ ભાવના છે. અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે કે મારા મનમા દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે કે ભગવાનની આજ્ઞાએ વર્તતાં તે સિદ્ધ સ્વરૂપ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરીશું.

૬

બિના નયન પાવે નહીં.

બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયનકી પ્રાત;
સેવે સદ્ગુરુકે ચરન, સો પાવે સાક્ષાત. ૧

આ કડીના જુદા જુદા અર્થ કરી શકાય છે

૧. બિના નયન—અનર્ચક્ષુ બિના આત્મા, જે બાહ્ય ચક્ષુથી દેખાતો નથી તેની વાત સમજાય નહિ

૨. બીજો અર્થ, ની—નય, ઉપરથી નયન એટલે લઈ જવું, દોરવું આત્મા પામવા માટે સદ્ગુરુ જોઈએ તેઓ આત્મા તરફ લઈ જાય છે પરંતુ છેક સુધી પહોંચવા તો પોતે જ બળ કરવું પડે ત્યાં ખીજથી લઈ જવાતું નથી અમુક હદ સુધી પહોંચાડે પણ આગળ

તો જીવે પોતે જ પ્રયત્ન કરી જી ડા જિતરવું જોઈએ. શ્રી તીર્થ કર જોવા પણ આત્મા હાથમાં આપે તેમ આપી શકતા નહિ. ઉપદેશ કરે પણ તે રસ્તે ચાલી પ્રાપ્ત કરવું તે જીવને આધારે છે. તેમ થવું સદ્ગુરુ વિના બનતું નથી. સદ્ગુરુ મળે ને તેમની આજ્ઞા આરાધે તે જ ખરેખર મેળવી શકે છે.

૩ નયન-નયો જ્યાં નયનો પ્રવેશ નથી, વાણીથી પર છે, તેવું સ્વરૂપ સદ્ગુરુના બોધ વિના પ્રાપ્ત થતું નથી.

બૂઝી ચહત જો પ્યાસકો, હૈ બૂઝનકી રીત;

પાવે નહિ ગુરુગમ બિના, એહી અનાદિ સ્થિત. ૨

તે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થઈ હોય કે મારે કોઈ પણ રીતે મારું સ્વરૂપ જાણવું છે સસારથી છૂટવું છે; એમ ખરી તૃપ્તિ લાગી હોય તો તે તૃપ્તિ છીપાવવાનો રસ્તો છે અનાદિ કાળથી તે મારે એક જ ઉપાય છે કે સદ્ગુરુને આધીન તેની આજ્ઞા સમજીને આરાધવી પોતાની મેળે હું સમજ્યો એમ માનીને વર્તે તો કંઈ ન વળે.

એહિ નહિ હૈ કંપના, એહિ નહીં વિભંગ;

કયિ નર પંથમકાળમેં, દેખી વસ્તુ અભંગ. ૩

આ રસ્તો બતાવ્યો તે કંટિપત નથી પણ ખરો છે. વિભંગ-મિથ્યા-ભ્રમ ભરેલો નથી, સાચેસાચો છે. અને કયી એટલે અનેક પુરુષો આ પંથમ કાળમાં પણ તે શાશ્વત વસ્તુ-આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે.

નહિ દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ;

સખસેં ન્યારા અગમ હૈ, વો જ્ઞાનીકા દેશ. ૪

થોડું જાણીને તું બીજાને ઉપદેશવા ન જા જોમકે કુકડીને નાનું ઢેકું આપે તો તેનું મો ભરાઈ જાય તેથી તેને બહાર કાઢી નાખે, તેમ તું પોતે બોધ ગ્રહણ કરવાને બદલે કાઢીને બીજાને આપવા ન જા જોડેલો બને તેટલો બોધ તારામાં સમાવી પોતા મારે વિચાર બીજાને બોધ આપવાનું કામ તો જ્ઞાનીનું છે ને તે

માટે ઘણી ઊંચી દશાની જરૂર છે માટે તું ખોટો જ્ઞાની થઈ ન એસ

“સમજ્યા તે શમાઈ ગયા”

ઉપદેશ દેનારે સ્વાધ્યાય અર્થે બોલવું જોઈએ, સાલળનાર જો ધ્યાન આપે તો હિત થાય પરંતુ ઉપદેશ કરનારનું લક્ષ્ય તો પોતા માટે ગ્રહણ કરવાનું હોવાથી તેને તો લાભ થવો જ જોઈએ. વાચના પૃચ્છના, પરાવર્તના, આમનાય, ને ધર્મકથા એટલે ઉપદેશ એ બધા સ્વાધ્યાયના ભેદ છે સ્વઅધ્યાય પોતાને અર્થે વિચાર કરવો. પોતાના દોષો વિચારી દૂર કરવા પારકાના દોષો જોવા નહિ જ્ઞાનીને તો ઉપદેશ કરવા છતાં કર્તાપણું નથી તેઓ ન્યારા રહીને ઉદ્યાધીન બોલે છે કે કઈ કરે છે, તેથી લેખાંતા નથી તેમનો પુરુષાર્થ તો મૌન રહેવા માટે છે જ્ઞાનીની સર્વ ક્રિયા ઉદ્યાધીન એટલે છૂટવા માટે છે અજ્ઞાનીની સર્વ ક્રિયા કર્મબંધ કરનારી છે જ્ઞાની ઉદ્યમાં નિર્લેપ રહીને વર્તે છે તે દશા અગમ્ય, ઘણી ગહન છે જ્ઞાનીનો દેશ તો આત્મસ્વરૂપમાં જ છે, “હમ પરદેશી પંખી સાધુ, આરે દેશકે નહિ રે!” તેમણે આત્મા અનુભવ્યો છે તેથી આત્માર્થે જ વાણી નીકળે છે શુદ્ધજ્ઞાની તત્ત્વની વાત કરતાં પણ બધાય છે કારણ કે તે અહંકાર સહિત વર્તે છે. તેને આત્માનો લક્ષ્ય, નિર્લેપ પણુ-રાગદ્વેષ રહિતપણું નથી તેથી કર્મબંધ થાય જ ખરું કર્તવ્ય તો ઉપદેશ લેવા માટે છે મોક્ષ થતાં સુધી પહેલાં પુરુષાર્થ પોતાને તારવા માટે હોવો જોઈએ.

જપ, તપ, ઔર વ્રતાદિ સખ, તહાં લગી ભ્રમરૂપ;

જહાં લગી નહિ સંતકી, પાઈ કૃપા અનુપ. ૫

વળી જે ક્રિયાજડ છે તે જપતપાદિ સ્વચ્છદે કરી, છુટાશે એમ માને પરંતુ જ્યાં સુધી સતકૃપા એટલે આજ્ઞા આરાધનથી યોગ્યતા લાવી સત્પુરુષને સમત થાય તેવું વર્તન કર્યું નથી ત્યાં સુધી તે ક્રિયા

મિથ્યાત્વ દહ કરનારી થાય છે. ખોટાને ખરું મનાવનાર ભ્રમરૂપ છે. “મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા” ગુરુની કૃપા એ જ મોક્ષનું મૂળ એટલે સમકિત છે ગુરુ આજાએ જ જપ તપ સકળ છે.

પાયાકી એ ખાત હૈ, નિજ છંદન કો છોડ;
પીછે લાગ સત્પુરુષ કે, તો સખ બંધન તોડ. ૬

તે ગુરુકૃપા પામવા આ કશું છે કે સ્વચ્છદે એટલે પોતાની અજ્ઞાન બુદ્ધિને આશરે વર્તે છે, સાચા ખોટાને નિર્ણય કરે છે, તે મુક ને સતને આશરે સત્પુરુષની આજ્ઞા વિચારીને કાણે કાણે તેમના અવધાનને આચરણ કર. એ જ કર્મકલ્પનો ઉપાય છે. તેથી અવશ્ય મોક્ષ થયે સસારથી છૂટવા સ્વચ્છદ મૂઢી જ્ઞાનીને જાહે (મતે) આવવું જોઈએ

૭

મૂળ મારગ

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે,
કરી વૃત્તિ અબંડ સન્મુખ; મૂળ૦
નોંધ પૂજાદિની જો કામના રે,
નોંધ બહાણું અંતર ભવદુઃખ. મૂળ૦ ૧

મૂળ મારગ—મોક્ષે લઈ જાય તે માર્ગ મોક્ષનો માર્ગ જે એક જ છે તે આવી કલ્પો છે તે મૂળ એટલે પ્રથમ જિન ભગવાને ઉપદેશ્યો તે જ પ્રમાણે આવી કહેવામા આવ્યો છે. મનની વૃત્તિને બાહ્યમાથી રોકીને આ સમજવા માટે એકાગ્ર કરે. જ્ઞાનીની વૃત્તિ અતર્મુખ હોય છે તેઓ બોધ કરે ત્યારે તેમના પ્રત્યે, તેમના વચન પ્રત્યે સન્મુખ

થાય તો ગ્રહણ થાય. સત્પુરુષ પ્રત્યે સન્મુખતા આવશે તો જ તેમને આશય સમજાશે તે સન્મુખતા—એકાગ્રતા અર્થે એકધારી જોઈએ. વૃત્તિ તેમાં સ્થિર થાય, અન્ય પ્રત્યેથી સર્વથા રોકાયે એમ વૃત્તિને ફેરવે લૌકિક વાતોમાંથી રોકીને આત્માની વાત બાળવા એકાગ્ર થાય સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર અહીં દૂંડામાં કહેવાનો છે તે સ્થિર ચિત્તે એક જ ધ્યાને વિચારે તો પરિણમે તેવું છે

જો—જુઓ આ માનપૂજા મેળવવા અર્થે કહેવાતું નથી કે જુદો પથ ચલાવવાનો કે એવો કોઈ સ્વાર્થ નથી વળી ઉત્સુક અરૂણા કરીને ભવ વધારવા એ દુઃખની અતરમા ઇચ્છા નથી.

કરી જોજો વચનની તુલના રે,
જોજો શાધીને જિનસિદ્ધાંત; મૂળ ૦
માત્ર કહેવું પરમારથ હેતુથી રે;
કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. મૂળ ૦ ૨

આ વચનોને તમે ન્યાયને કાટે તોળી જોજો, તેમજ જૈન સિદ્ધાંતો સાથે સરખાવી જોજો, તો કેવળ સત્ય જણાશે આમાં શાસ્ત્રનં અનુસરીને સત્ય વાત કહી છે તેમાં બધા શાસ્ત્રોનો સાર—આત્મા મુક્ત શી રીતે થાય? એ સ્પષ્ટ દૂંડામાં કહ્યું હોવાથી શ્રદ્ધાની દૃઢતા થવામાં હિતકારી છે, તેમજ કોઈ સસારથી વૈરાગ્ય પામી મુક્ત થવાની ભાવનાવાળો હશે તેને શાસ્ત્રો શોધતા મળવું મુશ્કેલ તે સહેજે સ્પષ્ટ સમજાશે. પરંતુ જે છૂટવાનો કામી નથી તેને તેમાં મહત્ત્વ ન પણ લાગે

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે,
એકપણે અને અવિરુદ્ધ; મૂળ ૦
જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે,
એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુદ્ધ. મૂળ ૦ ૩

આત્માના ગુણ જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્ર છે તે વિપરીતપણે

સસારમા પ્રવર્તે છે, તેને આત્મામા એકતાપૂર્વક આત્માના હિતપણે વર્તાવવા—વિરોધપણે નહિ અન્ય વસ્તુઓનું જ્ઞાન પાત્ર ઇન્દ્રિય અને મનથી થાય છે તે પ્રકારે નહિ, પરંતુ આત્માદ્વારા, આત્મસ્વરૂપનું જ જ્ઞાન, તેની જ શ્રદ્ધા અને તેમા જ સ્થિતિ, એરૂપ સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર થયા પછી તેમાં પ્રતિદિન ઉત્તવળતા થતી જાય, જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રરૂપ આત્મા કર્મને દૂર કરી શુદ્ધતા પામતો જાય, તે શ્રી જિન લગવાને કહેલો મોક્ષમાર્ગ આત્મામા જ રહ્યો છે એમ જેમણે તે આત્મા યથાર્થ જાણ્યો છે અને જાગૃત થયા છે એવા જ્ઞાનીએ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે

લિંગ અને ભેદો જે વ્રતના રે,
દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ; મૂળ૦
પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે,
તે તો ત્રણે કાળે અભેદ. મૂળ૦ ૪

મુનિના આચારરૂપ વ્રત અને વેપ સબધી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ વગેરે લક્ષમા લઈને જ્ઞાનીઓએ ભેદો જણાવ્યા છે પણ તે સર્વમાં અતત્યર્થગ પર લક્ષ રાખી મુક્ત થવાનો મુખ્ય યોગ છે. દેશ કાળને અનુસરીને વેપ, વ્રત, બાહ્ય આચરણ વગેરેમા ભેદ પડે પરંતુ જે રીતે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોની નિર્મળતા થવાથી મોક્ષ થાય છે એ વાતમાં તો મતભેદ થઈ શકે નહિ જે મોક્ષે ગયા છે તે સર્વ મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન પામીને જ ગયા છે જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની શુદ્ધતા એ જ મોક્ષમાર્ગ છે, એમા કઈ ભેદ નથી ત્રણે કાળમાં તે માર્ગ એક સરખો છે “એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પથ” (આત્મસિદ્ધિ) જેઓ વસ્ત્ર વગેરેનો આગ્રહ કરે છે તેમને દેહમાં મમત્વ હોય છે તેથી સમક્ષિતથી—મૂળમાર્ગથી થણું કરીને વિમુખ રહે છે

હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે;
સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ; મૂળ૦

તેને જોતાં વિચારી વિશેષથી રે,
સમજશે ઉત્તમ આત્માર્થ. મૂળ૦ ૫

હવે જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્ર એ ત્રણનો ઉત્કૃષ્ટ ભાવાર્થ દૂકામાં કહેવાય છે તે સાંભળો. તે સંક્ષેપ અર્થને જોડા બિતરી વિસ્તારપૂર્વક વિચારવાથી આત્માનું હિત થું તે સમજાશે. “કર વિચાર તો પામ” એમ આત્મસિદ્ધિમાં પણ કહ્યું છે.

છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે,
ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળ૦
એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે,
કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. મૂળ૦ ૬

દેહાદિથી ન્યારો અર્થ, જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે તેને ઓળખવાનું લક્ષણ ઉપયોગ છે. ચેતન સ્વરૂપ હોઈ જાણવાના કાર્યમાં નિરંતર પ્રવર્તી રહેલો તે અનુભવમાં આવે છે વળી તે સદા વિદ્યમાન રહે છે એમ જે આત્માનું લક્ષણ અને નિત્યતા સહિત અસ્તિત્વ જાણાવ્યું તે પોતાની મેળે સ્વચ્છંદે સમજાતું નથી પરંતુ સદ્ગુરુ કે જેમણે તેનો યથાર્થ અનુભવ કર્યો છે તેઓ સાચું જ કહે છે એવી પુરુષ પ્રતીતિ પૂર્વક પોતાના આત્માની ઓળખાણ કરે તો જ તે જ્ઞાન ખાસ-મોક્ષમાર્ગમાં ઉપયોગી થાય તેવું યથાર્થ જ્ઞાન છે. અગ્નિ સળગે તો જેમ સર્વ કંઈ ભસ્મ કરી શકે તેમ આ બેદજ્ઞાન આત્માને આવરણ કરનાર અને દુઃખી કરનાર કર્મોના સમૂહને બાળીને ભસ્મ કરી શકે પરંતુ જ્ઞાનીની સાક્ષીએ, જ્ઞાનીની શ્રદ્ધાએ માન્યતા થવી જોઈએ તો તે તેજાસ્વ અને એટલે કે સમ્યક્જ્ઞાન થાય. સમ્યક્ત્વ સહિત જ્ઞાન એટલે સાચી શ્રદ્ધા-સાચા પુરુષની શ્રદ્ધા-સહિત યથાર્થ જ્ઞાન, સત્પુરુષે સાચું આત્માનું સ્વરૂપ જોયું છે, તેઓ કહે છે કે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે, તે પ્રમાણે આત્માનું જ્ઞાન થાય તે જ સાચું છે, ખાસ છે અન્ય પુરુષલ છે તે પોતાનું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાની દ્રવ્યદષ્ટિનો લક્ષ કરાવે છે, બ્યારે જ્ઞાનીના કહેવા પર ખરી શ્રદ્ધા આવે કે તેઓએ કહ્યું છે તે ખરું

છે, મારું જાણેલું સર્વ અજ્ઞાન; તેમણે પર્યાયદષ્ટિ મૂકીને દ્રવ્યદષ્ટિથી જોવા અને રાગદ્વેષ ન કરવા કહ્યું તે જ માનું. જ્ઞાનીની દષ્ટિએ દેહથી ભિન્ન આત્માને જાણે તો રાગદ્વેષ જાય, તે જ ખરું જ્ઞાન છે. રાગદ્વેષ પૂર્વક ગમે તે જાણે તે અજ્ઞાન છે

જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે,
તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીતિ; મૂળ૦
કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે,
જેનું બીજું નામ સમકીર્ત. મૂળ૦ ૭

જે જ્ઞાનથી જાણ્યું તેની દૃઢતા કરે દેહાદિ જડ કલ્યા તેને જડ માનવા દેહ છે તે સયોગી, જડ, રૂપી અને દશ્ય છે. તેથી ભિન્ન આત્મા અસયોગી, ચેતન, અરૂપી સ્વભાવિક દષ્ટા દ્રવ્ય છે. બાહ્ય પદાર્થો દશ્ય, અને જ્ઞેય છે, આત્મા દષ્ટા અને જાતા છે દેહ સયોગી હોવાથી વિનાશી છે, આત્મા અવિનાશી છે, આવી શુદ્ધ પ્રતીતિ-શ્રદ્ધા વર્તે તેને ભગવાને સમ્યક્દર્શન કહ્યું છે, આ વાત વખતોવખત યાદ રાખવી ને વિચારવું કે હું નાશવંતની કાળજી રાખું છું કે નિત્ય એવા આત્માની? સમકીર્તથી-શ્રદ્ધાથી પડવાનાં નિમિત્ત હોય છતાં કોઈ કાળે તે શ્રદ્ધાથી ચળે નહિ; રોમ રોમ એજ વાત પસરી જાય મરણ વખતે પણ પોતાને દેહથી ભિન્ન, અજર, અમર, અવિનાશી આત્મા માને તેથી પરભવમા પણ તે શ્રદ્ધા સાથે જાય એ રીતે જ્ઞાનીના વચન પર દૃઢ શ્રદ્ધા તે જ સમકીર્ત અથવા સમ્યક્દર્શન કહ્યું છે.

જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ; મૂળ૦
તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઊપજે રે.
નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ. મૂળ૦ ૮

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ ચેતન છે અને તે આત્મા સયોગી પદાર્થથી એટલે અન્ય દ્રવ્ય મળવાથી બનતો નથી, પરંતુ સર્વથી ભિન્ન અસંગ

છે એમ દૃઢ શ્રદ્ધા-પ્રતીતિ પૂર્વક આત્મામાં સ્થિર થવું આત્માનુ સ્વરૂપ જોવું છે તેવું આગમવુ, તેને સર્વથી લિપ્ત જાણી તે જ એક હિતકારી છે એમ શ્રદ્ધા, ટુચિ થઈ પડી તે રૂપ પરિણમવા વીર્ય સ્ફુરે છે એ રીતે આત્માના મુખમા સ્થિર થવું આત્મારૂપ થઈને વર્તવું તેને ચારિત્ર કહે છે. આત્માનો સ્થિરતા ગુણ તે ચારિત્ર છે, વેપ એ ચારિત્ર નથી. સમકિત થતાં અનતાનુબંધી કપાય જાય છે તેથી સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટે છે. વ્રતની અપેક્ષા ન હોય ત્યાં તે અણુલિંગ ચારિત્ર કહેવાય. આત્મામાં સ્થિતિ થવી તે રૂપ નિશ્ચય ચારિત્ર હોય છે

તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે;
જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ; મૂળ૦
તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે,
કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ. મૂળ૦ ૯

આ ત્રણે આત્માથી લિપ્ત નથી જ્ઞાન આત્મા છે, દર્શન આત્મા છે ચારિત્ર પણુ આત્મા છે વ્યવહારનયથી જાણનાર, શ્રદ્ધાનાર, વર્તનાર એમ ભેદ પડે છે નિશ્ચયનયથી ત્રણે એક આત્મામાં જ છે. એમ ત્રણે ગુણ અભેદરૂપે વર્તે ત્યારે તે આત્મારૂપ છે અને તેજ જિનનો માર્ગ પામ્યો અથવા પોતાના સ્વરૂપને પામ્યો ગણાય.

એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે,
અને જવા અનાદિ બંધ; મૂળ૦
ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવો રે,
ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ. મૂળ૦ ૧૦

આ મૂળ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ પામવા પ્રથમ સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ મૂકીને સદ્ગુરુનો ઉપદેશ ધારણ કરવો જોઈએ યોગ્યતા હોય તો ઉપદેશ પરિણમે. “સ્વચ્છંદ ટાળી અપ્રતિબંધ થા” કહ્યાણુના કારણમા વિશ્વ કરે તે પ્રતિબંધ છે તે ચાર પ્રકારે-દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવપણે-જીવને બંધનરૂપ થાય જેમકે કોઈ પદાર્થ પર મોહ હોય તો તે ઘડી ઘડી સાંભરે કોઈ ક્ષેત્ર પર રાગ થાય જેમકે મારુ ઘર, ઘેર

નહિ અન્ય સ્થાને જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં કળો.

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૨

જ્ઞાન છે તે ચેતનસ્વરૂપ આત્માનો ગુણ છે તેથી તેનું અસ્તિત્વ કોઈ અથવા કે કવિતામાં, કોઈ રહસ્યભૂત મંત્રમાં કે વિસ્તારવાળા મંત્ર—ચંદનામાં નથી; તેમ ભાષાના શબ્દોમાં કે બીજી રીતે આત્માથી ભિન્ન સ્થળે કયાય જ્ઞાન નથી. માત્ર જ્ઞાનીએ પોતાનું સ્વરૂપ બાહ્યું છે તે આત્માનો અનુભવ કરે છે, તે આત્માનો અનુભવ એ જ જ્ઞાન છે. માટે જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં જ છે તે કેવી રીતે છે ?

આ જીવ ને આ દેહ એવો, ભેદ જો ભાસ્યો નહીં,

પચખાણ કીધાં ત્યાં સુધી, મોક્ષાર્થ તે ભાખ્યાં નહીં;

એ પાંચમે અંગે કહ્યો, ઉપદેશ કેવળ નિર્મળો,

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૩

જ્યારે આત્માને દેહથી ભિન્ન પ્રત્યક્ષ જુદો અનુભવે છે, ત્યાં જ જ્ઞાન રહ્યું છે જ્યારે તે ભેદજ્ઞાન થાય ત્યાર પછી જ મોક્ષ સારુ કરેલો પુરુષાર્થ સફળ છે. તે પહેલાં જે વ્રત પચખાણ કરે છે તે સસાર માટે થાય છે તેને મોક્ષાર્થ ન ગણી શકાય એમ ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે તે તદ્દન સત્ય છે. જેને દેહમાં આત્મશુદ્ધિ છે તે મુંદર શરીર ને દ્રિય વિષયભોગો જ અજાણપણે પણ ઈચ્છે. તેથી તેના વ્રત પચખાણ તેને સસારી મુખો પ્રાપ્ત કરાવી તેમાં આસક્ત કરી પાપ બંધાવી ચાર ગતિમાં રખડાવે છે સમકિત વગર સર્વ વૃથા છે ! મિથ્યાતીનું બધું સસારાર્થ છે, મોક્ષાર્થ નથી માટે પ્રથમ ભેદજ્ઞાન જોઈએ. સમકિતને વિષયભોગો અગ્નિ જેવા લાગે માટે ન ઈચ્છે

કેવળ નહીં અલ્પચર્યથી,

કેવળ નહીં સંયમ થકી, પણ જ્ઞાન કેવળથી કળો,

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૪

સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ વ્રત અલ્પચર્ય તથા સાધુપણ. તેથી પણ જ્ઞાન થતું નથી પરંતુ “જ્ઞાન કેવળથી કળો.” કેવળ એટલે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ

૮

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને...

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો.
જો હોય પૂર્વ ભણેલ નવ પણ, જીવને જાણ્યો નહીં,
તો સર્વ તે અજ્ઞાન ભાખ્યું, સાક્ષી છે આગમ અહીં
એ પૂર્વ સર્વ કહ્યાં વિશેષ, જીવ કરવા નિર્મળો.
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૧

જિનેશ્વર સમ્યક્જ્ઞાન કેને કહે છે તે હે ! સર્વ ભવ્ય જનો,
તમે સાંભળો, નવ પૂર્વ ભણ્યો હોય પણ પોતાના આત્માનુ દર્શન ન
થયુ, આત્માને ઓળખ્યો, જાણ્યો નહિ, તો સમ્યક્દર્શન વગર જ્ઞાન
તે કુજ્ઞાન છે તેથી તેને અજ્ઞાન ગણવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એ પૂર્વ
એટલે શાસ્ત્રો જીવને અધિકારી થવા માટે—જીવ પોતાના દોષો જાણી
તેથી રહિત થાય તે માટે—કહ્યાં છે એ જ તેનો વિશેષ હેતુ છે કે
શાસ્ત્રજ્ઞાન દ્વારા જ્ઞાતીનાં વચન અતરમાં ઉતારીને શુદ્ધ થવું દોષો
વર્ણવ્યા હોય તે પોતામાંથી કાઢવા ને ગુણુ બતાવ્યા હોય તે પ્રગટા-
વવા આ માટે જ કહ્યું છે એમ માન્ય કરવું તેને બદલે શાસ્ત્ર
ભણીને અભિમાન કરે, પોતે આચરે નહિ અને ખીજને કહી બતાવવા,
શિષ્યામણુ આપવા જાય તો શાસ્ત્ર ઉલટાં વિપરીત પરિણમે ને નુકસાન
કરે. આત્મજ્ઞાન થવામાં આડા આવે માટે પોતાને માટે પરિણામી
ગુણુ પ્રગટાવવા જોઈએ

“ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ” એ કહેવત જેવું ન બને માટે ભવ્ય
જનોને ચેતાવ્યા છે

નહિ અંધમાંહી જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન નહિ કવિચાતુરી,
નહિ મંત્ર તંત્રો જ્ઞાન દાખ્યાં, જ્ઞાન નહિ ભાષા ઠરી;

નહિ અન્ય સ્થાને જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં કળો.

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૨

જ્ઞાન છે તે ચેતનસ્વરૂપ આત્માનો ગુણ છે તેથી તેનું અસ્તિત્વ કોઈ ઘટનામાં કે કવિતામાં, કોઈ રહસ્યભૂત મંત્રમાં કે વિરતાવ્યાજના મંત્ર—ચંદનામાં નથી, તેમ ભાષાના શબ્દોમાં કે ખીજી રીતે આત્માથી. લિખિત રચના કયાં જ્ઞાન નથી. માત્ર જ્ઞાનીએ પોતાનું સ્વરૂપ બહારથી છે તે આત્માનો અનુભવ કરે છે, તે આત્માનો અનુભવ એ જ જ્ઞાન છે. માટે જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં જ છે. તે કેવી રીતે છે ?

આ જીવ ને આ દેહ એવો, ભેદ જો ભાસ્યો નહીં,
પચખાણ કીધાં ત્યાં સુધી, મોક્ષાર્થ તે ભાખ્યાં નહીં;
એ પાંચમે અંગે કહ્યો, ઉપદેશ કેવળ નિર્ભળો,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૩

જ્યારે આત્માને દેહથી લિખિત પ્રત્યક્ષ જુદો અનુભવ છે, ત્યાં જ જ્ઞાન રહ્યું છે જ્યારે તે બેદજ્ઞાન થાય ત્યાર પછી જ મોક્ષ સારુ કરેલો પુરુષાર્થ સફળ છે તે પહેલાં જે વ્રત પચખાણ કરે છે તે સસાર માટે થાય છે તેને મોક્ષાર્થ ન ગણી શકાય એમ ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે તે નદન સત્ય છે જેને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે તે સુદર શરીર ને દિવ્ય વિષયભોગો જ અજ્ઞાણપણે પાણું ઈચ્છે તેથી તેના વ્રત પચખાણ તેને સસારી મુખે પ્રાપ્ત કરાવી તેમાં આસક્ત કરી પાપ બધાવી ચાર ગતિમાં રખડાવે છે સમકિત વગર સર્વ વૃથા છે ! મિથ્યાત્વીનું બધું સસારાર્થ છે, મોક્ષાર્થ નથી માટે પ્રથમ બેદજ્ઞાન જોઈએ સમકિતને વિષયભોગો અગ્નિ જેવા લાગે માટે ન ઈચ્છે

કેવળ નહીં બ્રહ્મચર્યથી,

કેવળ નહીં સંયમ થકી, પણ જ્ઞાન કેવળથી કળો,

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૪

સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ વ્રત બ્રહ્મચર્ય તથા સાધુપણું. તેથી પણ જ્ઞાન થતું નથી પરંતુ “જ્ઞાન કેવળથી કળો.” કેવળ એટલે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ

સર્વ વિભાવથી રહિત-દેહાદિ પર પદાર્થોમાં આત્માનો આભાસ થઈ રહ્યો છે તેથી રહિત-શાશ્વત ચૈતન્ય સ્વરૂપ એવો કેવળ માત્ર આત્મા જ, શુદ્ધાત્મા આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે—

“ આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત,
જેથી કેવળ પામીએ, મોક્ષ પથ તે રીત ”

દેહાદિથી ભિન્ન શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન છે તે જ ખરું જ્ઞાન જાણવું.

શાસ્ત્રો વિશેષ સહિત પણ જો, જાણિયું નિજરૂપને,
કાં તેહુવો આશ્રય કરજો, ભાવથી સાચા મને;
તો જ્ઞાન તેને ભાખિયું, જો સમ્મતિ આદિ સ્થળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૫

શાસ્ત્રોના વિશેષ જ્ઞાન સહિત જેણે આત્માને જાણ્યો છે એટલે જે રીતે અનેક ભેદે શાસ્ત્રમા જ્ઞાનનું વર્ણન છે, તે જ રીતે જેણે તે સાક્ષાત્ અનુભવ કર્યો છે, તે જ્ઞાની છે. તે અનુભવ જ્યાં મુધી ન થાય ત્યાં મુધી સર્વાર્પણપણે તેવા જ્ઞાનીને આશ્રયે તેની આજ્ઞામા વર્તે તો પરિણામે જ્ઞાન થશે તે ભવિષ્યની અપેક્ષાએ જ્ઞાન કહેવાય જ્ઞાની અને જ્ઞાનીના આશ્રિત બન્ને મોક્ષમાર્ગમાં છે તેથી આશ્રયે વ્રત પચખાણ કર્યા હોય તે પણ મોક્ષે લઈ જાય ખરો આશ્રયભાવ અને અર્પણના જોઈએ સમ્મતિતર્ક આદિ શાસ્ત્રોમાં આ વાત જણાવી છે

આઠ સમિતિ જાણીએ જો, જ્ઞાનીના પરમાર્થથી;
તો જ્ઞાન ભાખ્યું તેહને, અનુસાર તે મોક્ષાર્થથી.
નિજ કલ્પનાથી કોટિ શાસ્ત્રો, માત્ર મનનો આમળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો. ૬

ત્રણ ગુપ્તિ અને પાંચ સમિતિ એ સમ્યક્પણે કેમ વર્તવું તે બતાવે છે તેનો પરમાર્થ જો જ્ઞાનીદ્વારા જાણ્યો હોય તો સર્વ ક્રિયા જ્ઞાનીની આજ્ઞા વિચારીને કરે આત્મસ્વભાવમા રહેવારૂપ ગુપ્તિ અને જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ પ્રયોજન પૂરતું પ્રવર્તવારૂપ સમિતિમા વર્તવાની જ્ઞાનીની

આજ્ઞા છે એ રીતે વર્તતા તેનું ચારિત્ર-સચમ આદિ મોક્ષને અર્થે થાય ત્યાં આત્મામાં સ્થિતિ કરવારૂપ જ્ઞાનીનું અજન-મેળવણુ આવે તો સવર થાય ત્યારે મોક્ષાર્થને અનુસરીને બધું લેખે લાગે. પોતાની કલ્પનાએ આજ્ઞા રહિતપણે વર્તે તો કોટિ શાસ્ત્રો પણ તેને મનના આમળાઈપ એટલે મગજમારી અથવા અભિમાનનું જ દારણુ થાય અને તે જ્ઞાન તેને મોક્ષમાર્ગમાં વિવ્રકર્તા પણ થાય

ચાર વેદ પુરાણુ આદિ, શાસ્ત્ર સૌ મિથ્યાત્વનાં,
શ્રીનંદિસૂત્રે ભાખ્યાં છે, ભેદ બધાં સિદ્ધાંતનાં;
પણ જ્ઞાનીને તે જ્ઞાન ભાસ્યાં, એ જ ઠેકાણે ઠરે,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ ભવ્યો સાંભળો ૭

જો આત્મદ્રષ્ટિ હોય તો પછી તે ગમે તે શાસ્ત્ર વાચે, ભણે તો તેને જુદા જુદા નામથી આત્માને અર્થે જ ગ્રહણ કરી શકે, લાગુ પાડી શકે શ્રી ગૌતમસ્વામીને ચાર વેદ બાણુવા ભગવાને સમ્યક્તેત્ર આપ્યા હતા એ સમ્યક્તેત્ર—સમ્યક્દ્રષ્ટિ—સમ્યક્જ્ઞાન કે આત્મજ્ઞાન, ત્યાં જ ઠરવાનું છે બધું કરીને આવવાનું ત્યાં જ છે. તેને અર્થે જ બધાં સાધન છે

વ્રત નહીં પચખાણુ નહિ, નહિ ત્યાગ વસ્તુ કેઈનો,
મહાપદ્મ તીર્થંકર થશે, શ્રેણિક ઠાણુંગ જોઈ લો.
છેલ્લો અનંતા—

એક સમકિત હોય પછી વ્રત પચખાણુ કંઈન કરવા છતાં તીર્થંકર થઈ મોક્ષે જશે તે શ્રેણિક ચરિત્રથી આત્મજ્ઞાનનું અત્યંત મહત્ત્વ સમજાય છે તે વિષે ઠાણુંગસૂત્રમા ઉલ્લેખ છે.

તે ક્યારે અને ? અનંતાનુબધી છેદાય ત્યારે તે માટે જ્ઞાની પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રેમ જગવો જોઈએ. તો જ અનંતાનુબધી કપાય જઈને સમકિત પ્રગટે છે.

લોક પુરુષ સંસ્થાને કહ્યો

[ચોપાઈ]

૧ લોક પુરુષ સંસ્થાને કહ્યો,
એનો ભેદ તમે કંઈ લહ્યો ?
એનું કારણ સમજ્યા કંઈ,
કે સમજાવ્યાની ચતુરાઈ?...૧

શરીર પરથી એ ઉપદેશ
જ્ઞાન દર્શન કે ઉદ્દેશ;
જેમ જણાવો મુશ્કીએ તેમ,
કાં તો લઈએ દઈએ ક્ષેમ...૨

સંસ્થાન એટલે આકાર લોક પુરુષાકારે રહ્યો છે અર્થાત્ એ હાથ કમ્મરે રાખી પગ પહોળા કરી કોઈ પુરુષ ઉભો હોય એ આકારે લોક છે, એમ શાસ્ત્રમાં કથન છે તેનો મર્મ તમને કંઈ સમજાયો છે ? એમ કહેવાનો હેતુ શો છે તે સમજ્યા છો ? કે માત્ર ઉપમા આપીને સમજાવવાની ચતુરાઈપ એ કથન છે ? કોઈ દર્શન મનુષ્યદેહમાં જ આપ્યા વિશ્વનુ સ્વરૂપ ઘટાવે છે—એ રીતે છે ? કે અધ્યાત્મદૃષ્ટિથી આત્માના જ્ઞાન દર્શન ગુણ આત્માકારે છે, તેમાં લોકનુ પ્રતિબિંબ પડે છે તેથી લોકને પુરુષાકારે રહ્યો છે—એમ છે ? પુરુષ શબ્દ દેહ અને આત્મા એ બન્ને માટે વપરાય છે તેથી બન્ને રીતે પૂછ્યું છે.

તમે એ વિષે કંઈ વિચાર્યું હોય તે અમને કહો તો અમે ખુશીથી સાંભળીશું અથવા અમને જે સમજાયુ હશે તે કહીશું એમ પરસ્પર હિતકારી થાય એ રીતે વિચારની આપણે કરીશું.

૨ શું કરવાથી-પોતે સુખી?
 શું કરવાથી પોતે દુઃખી?
 પોતે શું? ક્યાંથી છે આપ?
 એનો માગો શીઘ્ર જવાપ...૧

એમ લોકસ્વરૂપ સમજવાની અગત્ય છે તેથી પણ પહેલાં પોતાના અગત મુખદુઃખની વાત વિચારવી અગત્યની છે શું કરવાથી આત્મા સુખી થાય? શું કરવાથી આત્મા દુઃખી થાય? પોતે કોણ છે? વગેરે શંકાઓના જ્ઞાની પાસે પ્રશ્ન પૂછી વિના વિલંબે સમાધાન કરી લેા.

૩ જ્યાં શંકા ત્યાં ગણુ સંતાપ,
 જ્ઞાન તહાં શંકા નહિ સ્થાપ;
 પ્રભુભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન.
 પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન...૧
 ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરાગ્ય,
 તે ઊપજવા પૂર્વિત ભાગ્ય;
 તેમ નહીં તો કંઈ સત્સંગ,
 તેમ નહીં તો કંઈ દુઃખરંગ...૨

ઉપર કહી તે સર્વ શંકાઓનું સમાધાન કરી લેવું જરૂરું છે કારણ કે શંકા મનને સતાપ કરનારી છે શંકાનું સમાધાન કોણ કરી શકે? જ્યાં અજ્ઞાન હોય ત્યાં તો અનેક મિથ્યા માન્યતા હોય છે અને તે બીજા અનેક શંકાઓને ઉત્પન્ન કરનારી સતાપયુક્ત જ હોય છે તેથી અજ્ઞાની પાસેથી તો શંકાઓનું વાસ્તવિક સમાધાન થઈ શકે નહિ જ્ઞાની કોણ? જેનામા જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાની છે જ્ઞાન હોય ત્યાં પછી વિપરીત માન્યતા કે શંકા હોય નહિ. એવા સાચા જ્ઞાની હોય તો પછી તે જે કહે તેમા શંકા ન કરે. અર્થાત્ તે જે કહે તે પ્રમાણુ કરે જ્ઞાન છે એ શાથી જણાય? જ્યાં પ્રભુભક્તિ અથવા શુદ્ધ સ્વરૂપની સાધના હોય

ત્યાં જ્ઞાન હોય અને એવા શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે સાચા ગુરુ અને તેમની ભગવાનરૂપે આરાધના કરવી જોઈએ ગુરુ શાથી ઓળખાય ? સાચો વૈરાગ્ય હોય તો જ ગુરુ સાચા છે કે નહીં એ વાસ્તવિક સમજાય છે એવો વૈરાગ્ય શી રીતે જાગે ? પૂર્વે આત્માની આરાધના કરી હોય તો તેના ફળરૂપે એવો વૈરાગ્ય જાગે છે અથવા કંઈક સત્સંગ સતસમાગમ મળી આવતાં વૈરાગ્ય પ્રગટે છે. અથવા તો સસારમાં દુઃખના પ્રસંગને કારણે પણ વૈરાગ્ય જાગે છે.

૪ જે ગાયો તે સઘળે એક,
સકળ દર્શને એ જ વિવેક;
સમજાવ્યાની શૈલી કરી,
સ્વાદ્વાદ સમજણુ પણ ખરી...૧
મૂળ સ્થિતિ જે પૂછા મને,
તો સોંપી દઉં ચોગી કને;
પ્રથમ અંત ને મધ્યે એક,
લે કરૂંપ અલોકે દેખ...૨
જીવાજીવ સ્થિતિને જોઈ,
દાખો ઓરતો શંકા ખોઈ;
એમજ સ્થિતિ ત્યાં નહીં ઉપાય,
'ઉપાય કાં નહીં'? શંકા જાય...૩
એ આશ્ચર્ય જાણુ તે જાણુ,
જાણુ જ્યારે પ્રગટે ભાણુ;
સમજે અંધમુક્તિયુત જીવ
નીરખી ટાળે શોક સદીવ...૪

જુદા જુદા દર્શનોમાં જુદી જુદી શૈલીથી એક આત્માનુ જ મહત્ત્વ ગાયુ છે અને સસાર દુઃખરૂપ છે એવો વિવેક પણ દરેક દર્શનમાં જણાય છે, તેમ છતાં પણ તે અર્ધામાં જે સ્વાદ્વાદ શૈલી છે તે ખરી છે-અર્થાત્ છે.

લોકની મૂળ સ્થિતિ—સ્વરૂપ અથવા આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે એ જો તમે મને પૂછો તો હું કહું કે જેવું યોગી—કેવલજ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવાને જોયું અને ઉપદેશ્યું તેવું છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે કે અનંત એવા અલોકાકાશની વચ્ચે આ લોક રહ્યો છે અને તે ત્રણે કાળે—આદિ મધ્ય તે અંતમા એ રૂપે રહેવાનો છે. અર્થાત્ અલોકાકાશમા એકલું આકાશ દ્રવ્ય છે તેની વચ્ચે પુરુષાકારે લોક આવેલો છે તે જ દ્રવ્યથી યુક્ત એક રાજુ પ્રમાણ છે. તે મધ્યલોક કહેવાય છે. તેમાં મનુષ્ય, તિર્યંચ અને વ્યતરેના આવાસ છે વચમા મેરુપર્વત છે ત્યાંથી અઢી દ્વીપ સુધી જ મનુષ્યનો નિવાસ છે આ મધ્યલોકની ઉપર નીચે સાત રાજુ પ્રમાણ વિસ્તાર છે તેમા ઉર્ધ્વલોકની પહોળાઈ એક રાજુથી વધીને વચમા પાંચ રાજુ પ્રમાણ થાય છે અને પછી ધટ્ટીને છેવટે એક રાજુ પ્રમાણ રહે છે ત્યાં સિદ્ધશિક્ષા આવેલી છે. તેની ઉપર યુક્ત છવે આદિ અનંત કાળ સુધી સ્થિરતા કરે છે અધોલોકની પહોળાઈ એક રાજુથી વધીને છેવટે સાત રાજુ પ્રમાણ થાય છે ઉર્ધ્વલોકમા વૈમાનિક દેવોના વિમાનોની રચના છે મધ્ય લોકમાં જ્યોતિષક દેવોના વિમાનોની રચના છે અને અધોલોકમા નરકની ભૂમિઓની રચના આવેલી છે આવું લોકનું વિરાટ સ્વરૂપ જે સર્વજ્ઞ ભગવાને જોયું તે વર્ણવ્યું તે સક્ષેપથી પુરુષાકારે હોવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એક રાજુ અસંખ્યાતા દ્વીપસમુદ્ર પ્રમાણ છે

લોકના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે ત્યાં સર્વત્ર આકાશ, ધર્મ (ગતિ-સહકારી) અને અધર્મ (સ્થિતિ સહકારી) એ ત્રણ દ્રવ્યો એકક્ષેત્રાયગા-દીપણે રહેલાં છે અને કાલ દ્રવ્ય લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશે રત્ન રાશિની જેમ છૂટક આણુરૂપે રહેલા છે એ ચારે અરૂપી અને નિશ્ચળ છે લોકમાં જીવદ્રવ્યની સંખ્યા અનંત છે અને જીવથી અનંતગણા પુણ્યલ પરમાણુ છે. જીવ પણ સ્વભાવે અરૂપી અને નિશ્ચળ રહેવાવાળો છે પરંતુ પુણ્યલ સાથેના સંયોગ સ્વયંધર્મી તે દેહધારી અને છે. તેથી રૂપી પણ કહેવાય છે અને ગતિ કરે છે. પણ વારતવિક્રમણે તો એક પુણ્યલદ્રવ્ય

જ રૂપી છે જીવદ્રવ્ય ચેતન છે ને જ્ઞાનગુણ કરીને યુક્ત છે; આત્માના પાંચ દ્રવ્યો અચેતન છે

સંસાર અવસ્થામાં જીવ વિલાવલાવે પરિણમે છે ત્યારે પુદ્ગલો કર્મ-નોકર્મરૂપે ગ્રહણ કરાય છે તેથી પુદ્ગલ પણ જીવદ્રવ્યના નિમિત્તો અત્રેક આકારે પરિણમે છે. છતાં જીવ અને પુદ્ગલ પરમાણુઓની મૂળ સખ્યામાં કઈ પણ વધઘટ કે ફેરફાર થતો નથી લોકમાં જોડલા જીવ અને પુદ્ગલ પરમાણુ છે તેટલા જ ત્રિકાળ રહે છે એક પણ જીવ કે પરમાણુ નવો બનીને વધતો નથી કે નાશ પામીને ઘટતો નથી લોકમાં જીવે દ્રવ્ય એક જ સ્થાને એકક્ષેત્ર-અવગાહના કરીને રહે છે ત્યાં પુદ્ગલ પુદ્ગલનો અને જીવ પુદ્ગલનો સયોગ સબધ થાય છે, છતાં એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યરૂપે થઈને ક્યારેય મળી જતું નથી પ્રત્યેક જીવબીજા સર્વ દ્રવ્યથી સદાય ભિન્ન અસ્તિત્વપણે સદાય કાયમ રહે છે તેથી દ્રવ્યદષ્ટિથી જોતાં લોકનું સ્વરૂપ ત્રણે કાળ એક સરખું જ જણાય છે

એમ સર્વજ્ઞના કથન અનુસાર લોકમાં રહેલા જીવાજીવ જ દ્રવ્યની સ્થિતિ જોઈ ત્યારે જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થઈ-જાણવાની ઇચ્છારૂપ આકુળતા હતી તે મટી ગઈ અને શંકા હતી તે જઈને શ્રદ્ધા આવી લોક ત્રણે કાળ એ રૂપે જ રહેવાનો છે તેને અન્યરૂપે કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. શા માટે અન્યરૂપે બની શકે નહિ? વગેરે મિથ્યા શંકાઓ આપો-આપ વિલય થાય છે.

જે આ સર્વ આશ્રય યથાર્થ સમજે તે જ્ઞાની છે તે જ દ્રવ્યાત્મક લોકનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન તો ક્યારે પમાય? કે જ્યારે કેવલજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય ઉદય થાય ત્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે સમજાય કે લોકમાં બધુંયુક્ત સંસારી જીવો તેમજ બધરહિત મુક્ત જીવો રહેલા છે જેણે જેવા કર્મ બાંધ્યાં છે તેવાં ફળ સંસારી જીવો ભોગવી રહ્યા છે, તે કોઈબીજાના ટાળ્યાં ટળતાં નથી આવી વસ્તુસ્થિતિ જોઈને અર્થાત્ દેવ, નારકી

આદિનાં સુખદુઃખ વગેરે જોઈને જ્ઞાની મનમાં થતા હર્ષશોકને સદાને માટે દાળે છે

૫ અધ્યુક્ત જીવ કર્મ સહિત,
પુદ્ગલ રચના કર્મ ખચીત;
પુદ્ગલજ્ઞાન પ્રથમ લે જાણુ,
નર દેહે પછી પામે ધ્યાન...૧

જો કે પુદ્ગલનો એ દેહ
તો પણ આરંભિતિ ત્યાં છેહ,
સમજાણુ ખીજ પછી કહીશ,
જ્યારે ચિત્તે સ્થિર થકશિ . ૨

અધ્યુક્ત જીવો કર્મસહિત છે અને તે કર્મ નક્કી પુદ્ગલની રચનારૂપે છે. પરમાણુ અતિ સૂક્ષ્મ છે એકસ પ્રકારના સરખા પરિણામે પરિણમેલા પરમાણુઓના સમૂહથી વર્ગ થાય છે. વર્ગના સમૂહથી વર્ગણા થાય છે વર્ગણાના ૨૨ પ્રકાર મુખ્યપણે કહ્યા છે. તેમાંની આહારવર્ગણા, તૈજસવર્ગણા, ભાપાવર્ગણા, મનોવર્ગણા અને કાર્મણવર્ગણા એ પાંચ જ વર્ગણા જીવને ગ્રાહ્ય છે અને તે ઉત્તરોત્તર વિશેષવિશેષ સૂક્ષ્મ છે. આદીની વર્ગણા જીવને અગ્રાહ્ય છે તેમજ સૂક્ષ્મ છે. આહારવર્ગણાથી ઔદારિક, વૈક્રિયિક ને આહારક શરીર બને છે સસારમાં જીવકર્મનો સંયોગ અનાદિથી છે પૂર્વે આદિલા કર્મ સંતામાં હોય છે, તે કાળ પાત્રીને ઉદયમા આવતા જાય છે એ પ્રમાણે સંસારી જીવોને કર્મનો ઉદય નિરંતર હોય છે, તે સૂક્ષ્મરૂપે હોવાથી જણાતો નથી વળી તે યોગ્ય નિમિત્ત પામીને રસ આપે છે તેથી જીવમાં આકૃષ્ટતા થાય છે અને નદનુસાર જેવા ભાવ જીવ સમયે સમયે કરે છે તેવાં નવાં કર્મ અધાર્તાં જાય છે તે કર્મના પ્રકાર, સ્થિતિ, અનુભાગ, પ્રદેશ, અધ, સત્તા, ઉદય, ઉદીરણા અને વ્યુત્થિત્તિના કર્મ વગેરેનું વર્ણન જીવસ્થાન ગુણસ્થાન રૂપે સર્વજ્ઞ ભગવાનના ઉપદેશ અનુસાર કર્મગ્રંથ વગેરેમાં કરેલું

છે; વળી કર્મથી મુક્ત થવાની વિચારણાએ નવતત્ત્વ, પદ્મસ્થાનક આદિનું કથન કરેલું છે જીવ જો કર્મના ઉદયમાં ન લેખાતાં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પરિણમે તો છૂટી શકે છે; પરંતુ કર્મ વિષેનું જ્ઞાન ન હોય તો તેમાં ભૂલથાપ ખાવાનો સભવ છે એ માટે પુદ્ગલ કર્મરચના વગેરેનું જ્ઞાન પ્રથમ મેળવવું જોઈએ તેથી સમન્વય કે આ ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણ લોકમાં અનત અનત સસારી જીવો ચાર ગતિ ને ચોરાશી લાખ યોનિમાં ચિત્ર વિચિત્ર દેહ ધારણ કરતા કર્મથી બધાઈને દુઃખી થઈ રહ્યા છે તેમાંથી છૂટવાનો અવસર એક મનુષ્ય દેહમાં જ છે પરંતુ તે મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ અતિ દુર્લભ છે તેની પ્રાપ્તિ ઘણા પુણ્યના જોગે થઈ છે અને સદ્ગુરુ-જોગે સદ્ધર્મની પણ પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજતાં એ અમૂલ્ય મનુષ્યદેહ પ્રાપ્તિને આત્મસ્વરૂપમાં પરિણમવારૂપ ધર્મ આદરી પરિણામે શુક્લધ્યાન દ્વારા કર્મથી મુક્ત થવાનો પુરુષાર્થ જીવ કરે છે જો કે મનુષ્યદેહ પણ અન્ય દેહોની જેમ પુદ્ગલનો જ બનેલો છે તો પણ પશુ આદિના દેહ કરતાં તેમાં જુદી દશા-દેહ છતાં દેહાતીત દશા-પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તેથી મનુષ્યદેહનું સાર્થકપણુ પશુ જેવાં કાર્યોથી નહિ પરંતુ ઉત્તમ આત્માર્થ સાધવાથી થાય છે

એ મનુષ્યદેહમાં શુદ્ધાત્માનુ સ્વરૂપ કેવી રીતે પમાય છે? એ વગેરે ઉપદેશ ત્યારે શંકાઓ ટળીને ચિત્ત કષ્ટકે સ્થિર થાય ત્યારે સમન્વય એવું છે તેથી હવે અસ્થિરતારૂપ દુઃખ અને તે ટાળવાનો ઉપાય કહે છે—

૬ જહાં રાગ અને વળી દ્વેષ,
તહાં સર્વદા માનો કલેશ;
ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ,
સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ...૧
સર્વ કાલનું છે ત્યાં જ્ઞાન,
દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણ;
ભવ છેવટની છે એ દશા,
રામ ધામ આવીને વસ્યા ૨

ચિત્તની અસ્થિરતા રાગદ્વેષને કારણે છે રાગ કે દ્વેષ હોય ત્યાં ચિત્તમા કલેશ હોય છે તેથી આત્માને આવરણ આવે છે. જ્યારે રાગ-દ્વેષ રહિત ઉદ્ધત્સીનતા નિરંતર રહેશે ત્યારે સર્વ દુઃખનો અંત આવશે, અર્થાત્ દુઃખકારી ઘાતિયાં કર્મ ટળી જઈને ત્રણે કાળનું જ્ઞાન પ્રગટ થશે એ જ્ઞાનદશામા પછી દેહ રહે છતાં નિર્વાણ જેવું જ સુખ અનુભવાય છે તે ક્યારે બને ? કે અનત ભવ થતાં થતાં છેવટનો ભવ આવી લાગ્યો હોય, એ વીતરાગદશા આવે છે અને પોતાના શુદ્ધ-સ્વરૂપી ઘરમાં સ્થિરતા થાય છે.

એ રીતે લોકનુ સ્વરૂપ, દેહાદિના નિમિત્તરૂપ કર્મનુ સ્વરૂપ, શું કરવાથી પોતે દુઃખી છે અને શું કરવાથી સુખી થવાય ? વગેરે શ કાઓ ઉપસ્થિત કરી, તે સર્વનુ સમાધાન અહીં સક્ષેપમા કર્યું છે.

૧૦

પ્રહ્લ્લયર્થ વિષે સુભાષિત

સર્વથી શ્રેષ્ઠ મનુષ્યભવ પામીને બધાએ અવશ્ય મૂળ પગ ભરવો એમાં પરસ્પ્રીતો ત્યાગ કરવો તેમ છતાં યોથું મહાવ્રત મોટું કીધું, તેમા તૈયાર થઈ જવું આ જગતને વિષે ખીજા વિષયભોગ, હસવા બોલવાના કરે તે દુઃખદાયી ને ઝેર છે, ભાઈ હોય તો તેણે સ્ત્રી તરફ નજર રાખવી ન જોઈએ. આ જીવને મૂકવાનું છે તે બતાવે છે અને તે જુદું છે અત્યારે દેખાય કે આ ભોગવે છે પણ નથી ભોગવતા ના

દેવે અનંતિ દયા લાવીને બતાવ્યું છે કે આટલું તો સમજજો :-

(દોહરા)

નીરખીને નવયૌવના, લેશ ન વિષયનિદાન;
ગણે કાષ્ટની પૂતળી, તે ભગવાન સમાન. ૧

નારી કાષ્ટની પૂતળી સમાન ગણવી બધાં પૂતળાં જ છે આત્મા જુદો છે.

આ જીવ કંઈને કંઈ સમજી બેઠો છે, તેમ ન કરતાં બરાબર વિચારવું આ દેહમાં પડ, પાચ, લોહી, હાડકાં, વિષ્ટા વગેરે છે એમાં આત્મા માની લીધો એ જ અજ્ઞાન આ ભાઈ છે, આ બાઈ છે, એ અજ્ઞાન એ બધું મૂકવાનું છે તારા ભાર નથી કે તું જાણે, એ તો જ્ઞાનીજ જાણે એ મૂકવાનું છે માત્ર ત્યાગ ત્યાગ ને ત્યાગ જ દેહ પડે તો ભલે પડે આ મૂકવાથી અજર અમર થશે.

સત્ અને શીલ મુખ્ય છે સત્ એટલે આત્મા, આત્માની વાત, વિચાર, ચિતન, ભાવના અને શીલ એટલે બ્રહ્મચર્ય.

આ સઘળા સંસારની, રમણી નાયકરૂપ;
એ ત્યાગી, ત્યાગ્યું બધું, કેવળ શોકસ્વરૂપ. ૨

આની મોંકાણુ, હોળી પહેલી કરવી છે.

એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સૌ સંસાર;
નૃપતિ જીતતાં જીતિયે, દળ, પુર ને અધિકાર. ૩

એક વિષયને જીતતાં બધો સંસાર જીત્યો મરણીઆ ચર્ધ જવાનું છે. એક મરણીઓ સોને ભારે

એ વિષયને જ જીતવો બીજું કામ નથી અત્યારે કહે છે કે મેં ખાધું, મે પીધું, એ આત્માને સુખ નથી એ પુદ્ગલ છે, એને મારાં માન્યાં એ જ જન્મ મરણ છે

૦ પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીના તા ૨૫-૧-૧૯૩૬ ના પ્રવચનની એક સંમુક્ષબાઈએ થયાસ્મૃતિ રાખેલી નોંધમાંથી આ લીધેલ છે.

વિષયરૂપ અંકુરથી, ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન,

લેશ મદિરાપાનથી છાકે જયમ અજ્ઞાન

૪

મદિરા પાનથી જેમ છાક ને ઝેર ચઢે છે, બીજું ગાંડું બોલાય છે અને તેથી જ્ઞાન અને ધ્યાન વસ્તુ છે તેની ખબર નથી

જ્ઞાન એ આત્મા છે, ધ્યાન એ આત્મા છે વિષયથી જ્ઞાન અને ધ્યાનનો નાશ થાય છે જ્ઞાના મડયા રહ્યા છે? જ્ઞાન અને ધ્યાન કોઈ શુરુગમથી ભેદી માણસ પાસેથી સમજી લે અને ચેત

જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી, ધરે શિયળ સુખદાઈ;

લવ,તેનો લવ પછી રહે, તત્ત્વવચન એ ભાઈ.

૫

ખેતરમાં વાડથી દોર જનવર માણસ સચવાય છે તેમ આ નવ વાડ કરી છે એક વાડથી ખેતરનું રક્ષણ થાય છે, તેમ આ બ્રહ્મચર્યરૂપી કલ્પવૃક્ષનું નવ મહાવાડથી રક્ષણ થાય છે બધી વાડ સાચવવી જબરું કામ છે. આ સસારની માયા છે તે તું નહિ તોરો આત્મા છે આ અધુ મૂક લક્ષ લેવા જેવું છે અને તે મોટામા મોટું વ્રત છે

દષ્ટિમા વાતચીતમા બોલવા હસવામાથી પાછો વળ, એવું નહિ તું એમ કરવા જાય તે મરી જાય છે એને ખબર નથી. જાણે કે આમાં શું? બોલુ છું, એટલે કંઈ નહિ પણ જ્ઞાનીએ જે આત્મા જાણ્યો છે તેવો ભેદ બીજાએ જાણ્યો નથી માત્ર ભેદ જાણવાની જરૂર છે જ્યાં મુધી આત્મા નથી જાણ્યો ત્યાં મુધી બીજાને જ આત્મા માની બેઠો છે અને તેથી નરક તિર્યચ વગેરેમા રજી છે, માટે ત્યાગ જ કરવો ચોથું વ્રત મોટામા મોટું છે

સુંદર શિયળ સુરતરુ, મન વાણી ને દેહ;

જે નરનારી સેવશે, અનુપમ ફળ લે તેહ.

૬

આ ઉત્તમ શીલવ્રત સુરતરુ-કલ્પવૃક્ષની જેમ ફળ આપે તેવું છે મન વાણી દેહ એ ઝેર છે. મન વચન કાયાથી બ્રહ્મચર્યરૂપી કલ્પ-

જુએ સેવે છે તેનો સંસાર શીઘ્ર નાશ પામે છે. જે નર નારી તે વનની ભાવના કરશે તે અનુપમ ફળ, મોક્ષ લેશે.

પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, અલ્પચર્ય મતિમાન. ૭

પાત્ર વિના વસ્તુ નહિ રહે. કાચ કે વસ્તુ માટે ભોજન જોઈશે. પાણી આદિ માટે પાત્ર જોઈએ તેમ પાત્રના માટે અલ્પચર્ય છે. એ મોટા થાંભ છે. જે મન વિષય વિકારમાં જાય તે કટાર કાઢતે મરી જાશે. એર ખાશે. જીવને આત્માનું ભાન નથી. અજ્ઞ નથી. જીવને એક સાર વસ્તુ મોટામાં મોટી અલ્પચર્ય છે, પોતાની કે પાત્રની સ્ત્રી સેવન ન કરી આખો લોક સ્ત્રીથી ગંધાણો છે અને તેથી જન્મ મરણ થશે. માટે એ મૂક. મૂક્યા વગર છૂટકો નથી. એ ચમકારી વાત છે. જે એ લેશે તેનું કામ થઈ જશે. વીનરાગ માર્ગ અપૂર્વ છે. જેટલું કરે એટલું આશુ છે. માટે પાત્ર થવા અલ્પચર્યને સુદ્ધિમાનો નિરંતર સેવે છે.

૧૧

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;

સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત ૧

અર્થ : જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના જૂનકાળે દુઃખ અનંત દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળે ઉપજ થવા યોગ્ય એવાં અનંત દુઃખ પામત તે મૂળ જેણે છેવું એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. (૧)

ભાવાર્થ :- જે સ્વરૂપ, જે સ્વરૂપ; કયુ સ્વરૂપ ? શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપ સમજ્યા ? કોણ ? સદ્ગુરુ ભગવાન સમજ્યા વિના શી દશા થઈ ! હું અનત દુઃખ અનત કાળથી પામતો આવ્યો છું સમજવ્યુ ? કોણ ? શ્રી સદ્ગુરુ ભગવતે તેથી શું થયું ? સદ્ગુરુ-ભક્તિ પ્રગટી, તે પરમ પુરુષના ચરણ કમળમાં નમસ્કાર કરું છું ‘પામ્યો દુઃખ અનત’ એ દુઃખપૂર્ણ સ્વરૂપ સસારનું શિષ્યને પ્રતીત થયું છે, તેથી છૂટવાની આશા, પ્રતીતિ રીતિ, સદ્ગુરુદ્વારા સ્વરૂપની સમજુતીથી છે. તથા આત્મા અનત કાળથી છે એમ સૂચવે છે કોણ અનત દુઃખ પામ્યો ? આત્મા તેથી પ્રથમ પદ “આત્મા છે” એ સૂચવ્યું કેટલા કાળથી દુઃખી છે ? અનત કાળથી; તે “આત્મા નિત્ય છે” એવું બીજું પદ સૂચવે છે ‘સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનત’ તથા ‘તે પદ નમું’ એ વચનો, ત્રીજું પદ “આત્મા કર્તા છે” તથા ચોથું પદ “આત્મા ભોક્તા છે” એમ સૂચવે છે ‘જે સ્વરૂપ’ એ પાંચમું પદ “મોક્ષ છે” એમ સૂચવે છે ‘સમજવ્યું’ એ શબ્દથી “તે મોક્ષના ઉપાય છે” એવા જઠ્ઠા પદની સૂચના કરી છે ‘જે સ્વરૂપ’ અને ‘સમજવ્યું’ એ બન્ને દ્વારા આ શાસ્ત્રનું નામ “આત્મ-સિદ્ધિ” અથવા સ્વરૂપની સમજુતી કે આત્માની જ પદ દ્વારા સાધિતી-સિદ્ધિ કરી છે એમ સૂચવ્યું છે (૧)

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થીને, ભાખ્યો અત્ર અગોચર. ૨

અર્થ :- આ વર્તમાનકાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે, જે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થીને વિચારવા માટે (ગુરુશિષ્યના સવાદરૂપે) અત્રે પ્રકટ કરીએ છીએ (૨)

ભાવાર્થ :- આઘ મગળ કર્યા પછી, આ શાસ્ત્રનું પ્રયોજન પ્રગટ કરે છે :-

આ દુષ્કર્મ કે કળિ કાળ વર્તે છે, તેના પ્રતાપે મોક્ષમાર્ગ સ્પષ્ટ

સમજાય તેવો રહ્યો નથી, મૂળ માર્ગ તદ્દન ભૂલાઈ ગયા જેવો થઈ રહ્યો છે, તો પણ વિચારવાન, મુમુક્ષુ જીવો, આત્માર્થી જીવો આવા કાળમાં પણ કોઈ કોઈ હોય છે, તે મોક્ષમાર્ગની શોધમાં હોય છે તેમને આ કાળ મુઝવે છે, મોક્ષમાર્ગ સૂઝવા દેતો નથી તે મુઝવણ ટાળી, તેવા જીવોને ઉપકાર થવા અર્થે, વિચારવાનને વિચારવા, આત્માર્થીને આત્માર્થનો વિચાર દ્વારા લાભ થવા આ શાસ્ત્રમાં મોક્ષમાર્ગ ખુલ્લો ખુલ્લો, વગર ગોપવ્યે પ્રગટ કર્યો છે, સિદ્ધિદાયક મોક્ષશાસ્ત્ર આ રચ્યું છે. (૨)

કોઈ ક્રિયા-જડ થઈ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમાં કોઈ;
માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઊપજે જોઈ. ૩

અર્થ :-કોઈ ક્રિયાનેજ વળગી રહ્યા છે, અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનનેજ વળગી રહ્યા છે, એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે, જે જોઈને દયા આવે છે, (૩)

ભાવાર્થ :-ઉપર જણાવેલા આશયવાળો મોક્ષમાર્ગ જણાવતા પહેલાં જેમને તે મોક્ષમાર્ગ જણાવેલો છે તે શાને મોક્ષમાર્ગ માની રહ્યા છે તેની સમજૂતી આપવા તથા તેવા ભૂલ લરેલા માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માનનાર પ્રત્યે જ્ઞાની ગુરુને દયા ઊપજે છે, તે. જણાવતાં કહે છે:—

જગતમાં ઘણા જીવોને તો મોક્ષમાર્ગની કંઈ પડી નથી, કોઈને તેની ગરજ જાગે છે તો યમ નિયમ યાદિ ક્રિયાની દોડમાં પડી આ ક્રિયાથી જ મોક્ષ થશે, જ્ઞાન આદિની જરૂર નથી એમ માને છે, છતાં તેથી તેમને મોક્ષ મળે તેમ નથી એટલે તેમને ક્રિયા-જડ કહ્યા, દયાપાત્ર ગણાવ્યા

કોઈ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો પોતાને સ્વચ્છદે વાંચી લઈ જ્ઞાનની શુષ્ક વાતો દ્વારા મોક્ષમાર્ગ કલ્પી રહ્યા છે, તેમને સુગતિ કે મોક્ષ પ્રાપ્ત થનાર નથી એમ જાણી જ્ઞાની પુરુષને દયા ઊપજે છે (૩)

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અંતર્લેદ ન કાંઈ;
જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયાજડ આંહિ. ૪

અર્થ: બાહ્યક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યા છે, અંતર કંઈ બેદાયું નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધતા કરે છે; તે અહીં ક્રિયાજડ કહ્યા છે (૪).

સાવાર્થ: ક્રિયા-જડ હોવાનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે:—

આત્માને અસર કંઈ ન કરે તેવી દેહાદિકની ક્રિયામાં જે રાચી રહ્યા છે, મગ્ન છે પણ અંતર બેદાયું નથી; ક્રિયાનો મર્મ સમજાયો નથી જે ક્રિયા બાહ્ય ભાવે કરે છે તેથી અમારો મોક્ષ થશે, અમારે જ્ઞાનમાર્ગની જરૂર નથી; જ્ઞાન માર્ગ આપણે કાંમનો નથી, દોષો ઉત્પન્ન કરાવનાર, મુશ્કેલ માર્ગ છે વગેરે કહી તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી એમ માને છે, તેવા હોવા ક્રિયા-જડ બાણવા આત્મજ્ઞાન વિનાની ક્રિયા મોક્ષનું કારણ થતી નથી, પણ ક્રિયાનો આગ્રહ જેને છે તેવા ક્રિયા-જડ હોવા બાહ્ય ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે એમ એકાંતે માને છે, “વહ. સાધન બાર અનંત કિયો તદ્દપિ કહ્યું હાથ હજુ ન પર્યો,” તે વાત ક્રિયા-જડને સમજાતી નથી (૪)

બંધ મોક્ષ છે દૃષ્ટના, ભાષે વાણી માંહિ;
વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહી. ૫

અર્થ:—બંધ મોક્ષ માત્ર દૃષ્ટના છે, એવી નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાણીમાં બોલે છે, અને તથારૂપ દ્રશ્ય થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વર્તે છે એ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યા છે (૫)

સાવાર્થ: બીજા પ્રકારના જગતમાં એવા હોય છે કે સદ્ગુરુનો યથાર્થ યોગ કે તેના ચરણક્રમણી ઉપાસનાનો લાભ મળ્યો નથી માત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો પોતાની દૃષ્ટનાએ વાંચી લઈ સાલણી કે અસદ્ગુરુ દ્વારા અવધારી એકાંત નિશ્ચયનયના આગ્રહવાળા થઈ જાય છે તે કહે છે કે બંધ હોવને થવો સહેલો નહીં; આકાશ

જેમ કશાથી બધાય નહીં તેમ અરૂપી જીવને બધ થાય નહીં છતાં એમ કહે છે તે મિથ્યામતી છે, બધા જેને થઈ જ ન શકે તેને મોક્ષ થવાનું કહેવું તે કલ્પના રૂપ જ છે બધાયો નથી તેને છૂટવા માટે કંઈ કરવાનું હોય જ નહીં. આવી કલ્પનાઓ કરી ગમે તેવા અનાચારમાં મોહને વશ બની પ્રવર્તતા આંચકો તે ખાતા નથી; પણ કર્મ તેમની કલ્પનાથી ન બધાય તેમ તો નથી કુમાર્ગે પ્રવર્તી અધોગતિ બધ તેવાં કર્મ બાંધનાર શુષ્કજ્ઞાની છે, એમ બાણી જ્ઞાની પુરુષને બંને પ્રકારના અજ્ઞાની જીવોની કડુણા ઊપજે છે (૫)

વૈરાગ્યાદિ સકળ તો, જો સહ આતમજ્ઞાન;
તેમ જ આતમજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતણું નિદાન. ૬

અર્થ:-વૈરાગ્યત્યાગાદિ જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સકળ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જો તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે કરવામાં આવતાં હોય તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે (૬)

ભાવાર્થ:-આ બંને પ્રકારના ધર્મને નામે પ્રવૃત્તિ કરતા જીવોને પોતાના દોષોને લક્ષ કરાવી સ્વાદ્વાદ જે સત્ય માર્ગ છે, ‘જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષઃ’ ‘જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેથીજ મોક્ષ’ માનવારૂપ છે, તે સમજવા કહે છે:—“ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરાગ્ય, ઊપજવા પૂર્વિક ભાગ્ય” એવા પૂર્વના સંસ્કારે જેને વૈરાગ્યાદિ મુસપ્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને ક્રિયામાર્ગમાં પ્રવર્તે છે, તેણે આત્મ-જ્ઞાન રૂપ કળ વૈરાગ્યાદિ કારણો સેવી મેળવવું ઘટે છે,

જે એમ માને છે કે એમને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, અમારે કોઈ પ્રકારના વ્રત, નિયમાદિ બંધનમાં હવે પ્રવર્તવાની જરૂર નથી, તેવા શુષ્ક જ્ઞાનીને શિખામણુ દે છે કે તમારું અતર તપાસીને જુઓ કે વૈરાગ્યાદિથી જે ચિત્તશુદ્ધિ આત્મજ્ઞાન થવા માટે જરૂરની છે, તે સપ્તિ તમને પ્રગટી છે કે કારણ પણ હજી નથી પ્રાપ્ત થયું તે પહેલાં

આત્મજ્ઞાન રૂપ કાર્ય માત્ર કલ્પનાથી જ માની લીધું છે? વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના કારણ છે તે જ્યાં ન હોય તો આત્મજ્ઞાનરૂપ કાર્ય થટતું નથી. માટે કારણ પ્રથમ પ્રાપ્ત કરો (૬)

ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિર્જ્ઞાન. ૭

અર્થ:-જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે તે ત્યાગ વિરાગમાંજ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે તે પોતાનું જ્ઞાન ભૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂર્ણસત્કારાદિથી પરાભવ પામે અને આત્માર્થ ચૂકી જાય (૭)

ભાવાર્થ:-જેના હૃદયમાં ત્યાગ વૈરાગ્યનો વાસ નથી તેને આત્મજ્ઞાન થતું નથી, માટે જેણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તેણે તેનાં કારણો ખૂટતા હોય તે મેળવી લેવાં ઘટે છે, ત્યાગ વૈરાગ્ય રૂપ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો જે સેવતા હોય તેણે તે સાધનોને સાધ્ય માનવાની ભૂલ ટાળવી ઘટે છે; કારણ કે આત્મ-જ્ઞાનને અર્થે ત્યાગ, વૈરાગ્ય ઉપાસવાનાં છે, પણ ત્યાગ વૈરાગ્યના આગ્રહ કે અભિમાન જે સેવે તેને તે કારણો વડે આત્મજ્ઞાન રૂપ કાર્ય કરવું રહી જશે; તેની બધી ક્રિયાઓ લક્ષ વગરના બાણ જેવી નિર્રર્થક નીવડશે (૭)

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ. ૮

અર્થ:-જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે. અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે તે આત્માર્થી પુરુષના લક્ષણો છે (૮)

ભાવાર્થ:-માટે આત્માર્થી જીવે તો જે જે અવસ્થામાં જે જે ખૂટતું સાધન હોય તે પૂર્ણ કરી લેવા યોગ્ય છે એમ પ્રથમ સમજી લેવું ઘટે છે; પછી તે તે અવસ્થાને અનુકૂળ તે તે સાધન પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે ક્રિયાજડ હોય તેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો લક્ષ

ચૂક્યા વિના, આગ્રહ રહિત પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે, અને શુદ્ધ જ્ઞાનીને મોહાધીન વર્તન ઘટાડી, ત્યાગ વૈરાગ્ય વધારી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે, (૭)

સેવે સદ્ગુરુચરણે, ત્યાગી દર્ધ નિજપક્ષ

પામે તે પરમાર્થન, નિજપદનો લે લક્ષ.

૯

અર્થ: પોતાના પક્ષને છોડી દર્ધ, જે સદ્ગુરુના ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય (૯)

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થયા પહેલા પરમાર્થને નામે કે પોતે કર્તવ્યરૂપ સમજીને જે જે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તેનો આગ્રહ કે પક્ષપાત મૂકી દર્ધ, જે શિષ્ય ભાવે સદ્ગુરુ ચરણની ઉપાસના કરે છે તે પરમાર્થ માર્ગને પામે છે, સદ્ગુરુના યથાર્થ સ્વરૂપને ઓળખે છે અને તે દ્વારા પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ થાય છે

સત્સંગ, પરમ સત્સંગ, સદ્મોધ, સદ્ગુરુની આજ્ઞા અને તેની ઉપાસના એ ઉત્તરોત્તર દુર્લભ યોગ-સામગ્રી છે; તે પ્રાપ્ત થવામાં વિઘ્ન કરનાર હું જાણુ છું, હું કહું છું તે ઉત્તમ છે, હું સુખી છું, અમારા જેવા સરકારી, ભાગ્યશાળી કોઈ નથી, પાંચ માણસ (પચ) અમારી સલાહ લીધા વિના નવું પગલું ભરે નહીં અમારો બોલ કોઈ ઉઠાપે નહીં, અમે પણ લોકવિરુદ્ધ-વર્તી શક્તીએ નહીં વગેરે પ્રતિજ્ઞા થો તથા પરિગ્રહાદિની મહત્તા છે, આ પ્રકારે નિજપક્ષની કલ્પનાઓ તથા સદ્ગુરુને સર્વાર્પણભાવે ઉપાસે, તેની સેવા ભક્તિ, આજ્ઞામાં મન સ્થિર થાય તો પરમાર્થ પ્રાપ્ત થાય, સ્વરૂપનો લક્ષ વર્તે, “જે (સદ્ગુરુની) ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુની આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વ્રત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છદ મટે અને સહેજે આત્મમોઘ થાય એમ જાણી જે ભક્તિ (સદ્ગુરુની ભક્તિ) નું નિરૂપણ કર્યું છે તે ભક્તિને અને, તે સદ્ગુરુને, ફરી ફરી ત્રિઢાળ નમસ્કાર હો !” (૯)

આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે-ઉદ્યપ્રયોગ; ૧૦
અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.

અર્થ:-આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરભાવની ઈચ્છાથી જે રહિત થયા છે; તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવ પ્રત્યે જેમને સમતા વર્તે છે, માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવા કર્મોના ઉદ્યને લીધે જેમની વિચરવા આદિ ક્રિયા છે, અજ્ઞાની કરતાં જેમની વાણી પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે અને પદ્મદર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે (૧૦)

ભાવાર્થ:-જે સદ્ગુરુની લક્ષિત, ઉપાસનાથી અપૂર્વ લાભ થાય છે, તેમનાં લક્ષણો હવે જણાવે છે:-જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે માટે પ્રથમ સદ્ગુરુનું લક્ષણ આત્મજ્ઞાન છે, ખીજું લક્ષણ “સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ ધો, આ વચનને હૃદયે લખો” એ સમભાવ પૂર્વક જેનું વર્તન (અતર્યાયી) છે; લોભ આદિ કારણે એનું વિચરવું નથી, પણ પૂર્વ બાધેલા કર્મની માત્ર પ્રેરણા પ્રમાણે જ તે વર્તે છે. એ ત્રીજું લક્ષણ છે; કપાય રહિત તથા આત્મજ્ઞાન સહિત અનુભવને આધારે જેમની વાણી નીકળે છે, “શસ્ત્રમા નથી, અને સાલભ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમા આવે તેવું જેનું કથન છે, અતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણ છે” એ ચોથું લક્ષણ કહ્યું; સર્વમાન્ય સર્વધર્મ-સમત જ્યે દર્શનના સારરૂપ જેનું શાસ્ત્રજ્ઞાન છે, એ પાંચમું લક્ષણ છે-આત્મધર્મનો ઉપદેશ આપવા માટે મુખ્યપણે આવી કોટિના મહા પુરુષ યોગ્ય ગણાય (૧૦)

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મવિચાર. ૧૧

અર્થ:-જ્યાં સુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાત મર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર કહ્યા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મત્રાતિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત નિ-૭

થયો હોય તેમાં પરોક્ષજિનોના વચન કરતાં મોટો ઉપકાર સમાયો છે તેમ જ ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય. (૧૧)

ભાવાર્થ:-સદ્ગુરુના યોગ વિના સત્ત્વેવ અને સત્ત્વધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવું મુશ્કેલ હોવાથી પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના અવલંબનની જરૂર સર્વેએ સ્વીકારી છે; અને અનન્ય શ્રદ્ધા પ્રગટયા વિના સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણમે નહીં એમ હોવાથી અને ધર્મ-પ્રાપ્તિનું કારણ એવો સદ્વિચાર કે આત્મ-વિચાર પણ યથાર્થ ઉદ્ભવતો નહીં હોવાથી, પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો સર્વોપરી ઉપકાર સમજવા સમજાવે છે:—ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા જિન તીર્થ કરોતો ઉપકાર ગાયા કરે અને વર્તમાનમાં સમ્યક્ત્વના કારણભૂત સદ્ગુરુના તરફ દુર્લભ રાખે તેવા જીવોને શાસ્ત્ર-અભિનિવેશાદિ કારણે આત્મ-વિચાર કે કલ્યાણનું કારણ પ્રાપ્ત થવું અશક્ય છે. સર્વજ્ઞને પણ સમ્યક્ દષ્ટિપણે ઓળખાય તો સકળ છે

“જિન-પ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન;
અવલંબન શ્રી સદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખખાણું”

“શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે, અને તે જીવને યોગ્ય થવા માટે કહી છે; મોક્ષ થવા માટે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા જોઈએ” આ વાત સમજવા અને તેથી થતો અપૂર્વ લાભ દર્શાવવા કહે છે:—(૧૧)

**સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમજાય ન જિનસ્વરૂપ;
સમજ્યા વણ ઉપકાર શો? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ ૧૨**

અર્થ:-સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના જિનનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં અને સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ઉપકાર શો થાય? જો સદ્ગુરુ ઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે. (૧૨)

ભાવાર્થ:-આત્મહિતકારી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળ્યા વિના, સમજ્યા વિના જિન ભગવંતનું ભક્તિ કરવા યોગ્ય સહજાત્મસ્વરૂપ સમજાતું નથી; સમજ્યા વગર તેઓનો કરેલો ઉપકાર સ્ફુરે નહીં ત્યાં

સુધી ભક્તિ જગે નહીં તેથી સદ્ગુરુની વાણી દ્વારા સવચ્છ ભગવંતની અપૂર્વતા ભાસે છે અને પોતાનો આત્મા જાગૃતિ પામી, જિન-સ્વરૂપ જ પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ માની તેની ઉપાસના કરતો કરતો પોતે તે રૂપ બની જાય છે. આ બધાનું કારણ સદ્ગુરુ પ્રત્યે કૃતચ્છ બુદ્ધિ છે.

“અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ કટુણા સિધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ, કયેાં અહો ! અહો ! ઉપકાર”

આત્માદિ અસ્તિત્વનાં, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહીં, ત્યાં આધાર સુપાત્ર ૧૩

અર્થ:-જે જિનાગમાદિ આત્માના હોવાપણાનાં તથા પરલો-કાદિનાં હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે, તે પણ જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો જોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે; પણ સદ્ગુરુ સમાન તે બ્રાતિના છેદક કહી ન શકાય, (૧૩)

ભાવાર્થ:-સદ્ગુરુનો યોગ ન મળે ત્યાં સુધી શું કરવું ? તે જાણાવવા તથા દેટલે અશે સત્શાસ્ત્ર ઉપકારી છે તે જાણાવવા કહે છે:-

આત્મા આદિ તત્ત્વો વિષે જેમાં વિવેચન કરેલું છે એવા શાસ્ત્રો સુપાત્ર, અધિકારી, પૂર્વના સરકારી જીવોને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ ન મળે ત્યાં સુધી આધારભૂત છે; વૈરાગ્ય, ઉપશમનાં કારણ છે, કોઈ પૂર્વના આરાધકને તો સ્વરૂપપ્રાપ્તિના પણ કારણ છે, અને સ્વરૂપ-સ્થિરતા થયામાં પણ મહદ્ ઉપકારી છે સદ્ગુરુનો યોગ નિરંતર રહેવો હુલ્લ છે તેથી તેવો યોગ ન હોય ત્યારે સત્શાસ્ત્રો સુદષ્ટિવંતને તો પરમમિત્ર ગુરુ છે (૧૬)

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ;
તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪

અર્થ:-અથવા જે સદ્ગુરુએ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાંતર એટલે કુળધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ બ્રાતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં. (૧૪)

૧. **ભાવાર્થ:-** આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો જ્ઞાની ગુરુની સંજીવે અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે, અથવા તેની આજ્ઞાએ આરાધવા યોગ્ય છે, નહીં તો સ્વચ્છદ પોપાય કે વિપરીત બુદ્ધિ ગાઢ થાય, અજ્ઞાન દશામા જ્ઞાન દશા મનાઈ જાય, શાસ્ત્રાભિનિવેશ દોષ ઉત્પન્ન થાય, તે ન થવા દેવા હવે કહે છે:-

જેને સદ્ગુરુનો યોગ મળી આવ્યો છે, તેણે તેની આજ્ઞાએ વર્તવું એ જ કલ્યાણકારી છે. “આણાં ઘમ્મો, આણાં તવો” “આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ, આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ” સદ્ગુરુએ ઉડા ઉતરી વિચારવા જે જે શાસ્ત્રોની આજ્ઞા કરી હોય તે દ્વારા મને મારા આત્માનું જ્ઞાન થશે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખી દરરોજ તેનો નિત્ય-નિયમ રૂપે અભ્યાસ, વિચાર કરતા રહેવાની જરૂર છે; મતમતાંતર કે કુળ સપ્રદાયના આગ્રહાર્થે નિવૃત્ત કરવા અર્થે તે શાસ્ત્રો વાંચવા ઘટે છે; વૈરાગ્ય ઉપશમ વધે અને સદ્ગુરુ યોગે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અલ્પ-કાળમા થાય તથા સત્પુરુષની વાણી સમજાય તે અર્થે તે શાસ્ત્રોની આજ્ઞા જ્ઞાની ગુરુએ કહેલી છે, તે લક્ષ ચૂકાય તો શાસ્ત્રો શસ્ત્ર બની આત્મઘાતનાં કારણો પણ થઈ પડે; માટે મતાંતર તજીને વિચારવા સૂચ્યું છે (૧૪)

રોકે જીવ સ્વચ્છદે તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.

અર્થ:- જીવ અનાદિ કાળથી પોતાના હહાપણે અને પોતાની ઈચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ ‘સ્વચ્છદ’ છે જે તે સ્વચ્છદ, રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને એ રીતે ભૂતકાળે અનંત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાનો એકેકે દોષ જેને વિધે નથી એવા દોષરહિત વીતરાગે કહ્યું છે (૧૫)

૧. **ભાવાર્થ:-** પરિભ્રમણનું કારણ સ્વચ્છદ છે તે રોકવા હવે ઉપદેશે છે:-

સ્વચ્છદે ક્રિયાઓ કરવી કે સ્વચ્છદે શાસ્ત્રો શીખી શુદ્ધજ્ઞાની બની

જેસનું એ સસારનું કારણ છે, તેથી હેય છે, માટે સ્વચ્છંદ જીવ રોકે
તો જરૂર મોક્ષ પામે, એમ અનત જીવો મુક્ત થયા છે. માટે સદ્ગુરુ-
આજ્ઞા એ જ મોક્ષનો રાજમાર્ગ છે એમ તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ
નિઃસ્વાર્થપણે ઉપદેશ્ય છે (૧૫)

3229

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;

અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે બમણો થાય. ૧૬

અર્થ:-પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વચ્છંદ રોકાય છે, બાકી
પોતાની ઇચ્છાએ બીજા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણું કરીને તે બમણો
થાય છે (૧૬)

ભાવાર્થ:-સ્વચ્છંદ રોકવાનો અચૂક ઉપાય દર્શાવે છે:—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગથી તેની આજ્ઞાએ વર્તવાથી સ્વચ્છંદ રોકાય
છે નિષ્કારણ કુરુણાવંત જ્ઞાની તેના દોષો દૂર થાય તેવો ઉપદેશ આપી,
તે તે દોષોથી બચાવી લે છે; જે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગ વિના ક્રિયા
કે જ્ઞાન માર્ગ આરાધે છે તેનો સ્વચ્છંદ નામનો દોષ કવચિત્ ટળવાને
બદ્ધે બમણો વધે છે, અને પરિભ્રમણ ઉભું રહે છે. (૧૬)

સ્વચ્છંદ મન આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ

સમકિત તેને ભાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭

અર્થ:-સ્વચ્છંદને તથા પોતાના મતના આગ્રહને તણને જે
સદ્ગુરુના લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે ‘સમકિત’
કહ્યું છે (૧૭)

ભાવાર્થ:-મોક્ષમાર્ગની નિશાની સમ્યક્દર્શન છે તેની પ્રાપ્તિ
શાથી થાય તે હવે કહે છે:—

આજ્ઞા ક્રિયા કે શુદ્ધ જ્ઞાન રૂપ પોતાના મત કે પક્ષનો આગ્રહ
તણ જે સ્વચ્છંદ રોકે અને સદ્ગુરુએ કરાવેલા લક્ષે વર્તે તેને સમ્યક્-
દર્શનનું પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને, શાસ્ત્રમા સમકિતી જીવો ગણાવ્યા છે.

“ભગવત્ તીર્થં કરના નિર્ઞંથ નિર્ઞંથિનીઓ, શ્રાવક તથા શ્રાવિકાઓ કંઈ સર્વને જીવાજીવનું જ્ઞાન હંતુ તેથી તેને સમકિત કહ્યું છે એવો સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય નથી તેમાંથી કંઈક જીવોને તીર્થ કર સાચા પુરુષ છે, સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશ છે, જેમ તે કહે છે, તેમજ મોક્ષમાર્ગ છે એવી પ્રતીતિથી, એવી રુચિથી, શ્રી તીર્થં કરના આશ્રયથી અને નિશ્ચયથી સમકિત કહ્યું છે. એવી પ્રતીતિ, એવી રુચિ અને એવા આશ્રયનો તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે તે પણ એક પ્રકારે જીવાજીવના જ્ઞાન સ્વરૂપ છે...તે પ્રતીતિથી તે રુચિથી અને તે આશ્રયથી પછી સ્પષ્ટ વિસ્તાર સહિત જીવાજીવનું જ્ઞાન અનુક્રમે થાય છે તથા સ્પષ્ટ પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસવાથી રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થઈ વીતરાગ દશા થાય છે, તથા સ્પષ્ટ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના એ સમકિત આવવું કઠણ છે” (૧૭)

માનાદિક્કિ શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય;
જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અદ્ય પ્રયાસે જાય. ૧૮

અર્થ:-માન અને પૂજનસત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના ડહાપણે ચાલતાં નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુરુના શરણમાં જતાં સહજ પ્રયત્નમાં જાય. (૧૮).

લાવાર્થ:-અનતાનુબંધી માન આદિ કારણો સમ્યક્ત્વને રોકનારા છે, તે દૂર થવાનો ઉપાય દર્શાવે છે:—હું જાણુ છું તે સાચું છે, હું કરું છું તે ખરું છે, એવું માન તથા પોતાની બુદ્ધિએ ધર્મ સમ્બંધી પરમાર્થ લાભની કલ્પના, ઉપરથી સારા દેખાવા સ્વભાષા તથા બીજા પ્રત્યે દ્વેષ-આદિ દોષો સદ્ગુરુ યોગે જાય છે; એવા યોગે તે ઓધ-દષ્ટિ તજી યોગ-દષ્ટિવાળો જીવ બને છે સદ્ગુરુ શરણ સ્વીકારે તેના તેવા દોષો સહેજે, થોડા પુરુષાર્થથી ટળી જાય છે

“યોગનાં બીજાં ધર્મો ગ્રહે, જિનવર શુદ્ધ પ્રણામોરે,
લાવાચારજ-સેવના ભવ—ઉદ્વેગ સુઠામોરે”

ભાવ-આચાર્યની ઉપાસના એ જ સાચા વિનય આદિ-ગુણોનું કારણ બને છે (૧૮)

જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન;
ગુરુ રહ્યા છદ્ધસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯

અર્થ:-જે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી કોઈ કેવળજ્ઞાનને પામ્યા, તે સદ્ગુરુ હજુ છદ્ધસ્થ રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છે એવા તે કેવળી ભગવાન છદ્ધસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરુની વૈયાવમ્સ કરે (૧૯)

ભાવાર્થ:-વિતરણ માહાત્મ્ય વર્ણવે છે:-

“હું પામ્યો, સશય નહીં, મૂરખ કરે એ વિચાર” જ્ઞાનથી તો અભિમાન ટળે છે, પણ જે જ્ઞાનનું અભિમાન થતું હોય તો તે અજ્ઞાન સમજવું ઘટે છે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી શિષ્યને કેવળજ્ઞાન થાય તે શિષ્ય કેવળજ્ઞાન પામ્યાનું અભિમાન કદિ કરે નહીં, કારણ કે મોહનો ક્ષય થયા વિના કેવળજ્ઞાન થાય નહીં, પછી તો તેની પ્રવૃત્તિ ઉદ્યાધીન હોવાથી તે ગુરુ સેવા કે વિનયમાં પ્રવર્તતા હોય તે ચાલુ પણ રહે જે સદ્ગુરુના તે કેવળી ભગવાન વિનય કરતા હોય તેમને ખબર પડે કે તૂર્ત તે કેવળી ભગવતની દશાને પૂજ્ય ગણી (જેમને હજી કેવળ જ્ઞાન નથી થયું એવા સદ્ગુરુ) પોતે તેમના વિનય માર્ગનો ત્યાગ ભગવાન પણ કરતા નથી (૧૯)

એવો માર્ગ વિનય તણો, ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ;
મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦

અર્થ:-એવા વિનયનો માર્ગ શ્રી જિને ઉપદેશ્યો છે. એ માર્ગનો મૂળહેતુ એટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે તે કોઈક સુભાગ્ય એટલે સુલભબોધી અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજે. (૨૦)

ભાવાર્થ:-વીતરાગ ભગવતે વિનયમૂળ ધર્મ કહ્યો છે. તે યથાર્થ સમજાય તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે તેવો છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં

પ્રથમ અધ્યયન 'વિનય-નામનું' રાખ્યું છે વિનયવંતને સત્પુરુષોની સેવાનો લાલ થાય છે, સદ્બોધની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી આત્મજ્ઞાન, સત્યુત્ત, સદ્ગત્યાર, આત્મધ્યાન, કેવળજ્ઞાન અને અંતે મોક્ષ મળે છે. જેનું લલુ થવાનું હોય તેવા ભાગ્યશાળીને આ વિનયમાર્ગ આત્મ-ઉપકારક છે એમ સમજાય છે. લઘુતાથી પ્રભુતા પંભાય છે પરંતુ ખીજને લઘુ ગણી પોતે મહંત થવા ઈચ્છતા અસદ્ગુરુ એ વિનય માર્ગનો લાલ લેવા જતાં કેવી દશા પામે છે તે હવે જણાવે છે. (૨૦)

**અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાલ લહે જો કંઈ;
મહામોહનીય કર્મથી, બૂડે લવજળમાંહિ. ૨૧**

અર્થ:—આ વિનયમાર્ગ કહ્યો તેનો લાલ એટલે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની ઈચ્છા કરીને જો કોઈપણ અસદ્ગુરુ પોતાને વિષે સદ્ગુરુપણુ સ્થાપે તો તે મહામોહિનીય કર્મ ઉપાર્જન કરીને લવસમુદમાં બૂડે. (૨૧)

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુને માન-પૂજનની ઈચ્છા હોતી નથી, કોઈ વિનય ન કરે તો તેને પોતાને માટે કંઈ લાગતું નથી કારણકે સદ્ગુરુની લક્ષિત સત્પુરુષોએ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે ત્યાં પૂજવાનો ભાવ છે ત્યાં જ અજ્ઞાન મહામોહ છે સસારિક પદાર્થોથી મહત્તા માનનાર પણ મને આત્માનુ ભાન નથી એમ માને છે, તેથી આત્માની મહત્તા અજાણપણે રહેલી હોવાની તેને આત્મપ્રાપ્તિનો અવકાશ છે; પરંતુ ધર્મ-પ્રાપ્તિ થયા પહેલાં ધર્માત્મા પોતાને માની બેસનારને આત્મજ્ઞાન થવું દુર્લભ છે, અને ઘણાં માણસોને અવગે માર્ગે ચઢાવવાથી દુર્લભ-મોઘ બની સસારનાં અપાર-જન્મ-મરણુ ઉભાં થાય તેવાં કર્મ બાંધે છે (૨૧)

હોય મુમુક્ષુ જીવ તે, સમજે 'એહ વિચાર':

હોય મતાર્થી જીવ તે, અવગો લે નિર્ધાર. ૨૨

અર્થ:—જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે આ વિનયમાર્ગદિનો વિચાર

સમજે, અને જે મતાર્થી હોય તે તેનો અવગો નિર્ધાર લે; એટલે કાં પોતે તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે અથવા અસદ્ગુરુને વિષે પોતે સદ્ગુરુની ભ્રાતિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે (૨૨)

ભાવાર્થ:—સુમુક્ષુ કે વિચારવાન છવ હોય તે જન્મ-મરણ ઉભાં થાય તેવાં કારણથી લય પામી વિનય, ભક્તિ સત્પુરુષોની પોતે કરે. પણ ખીજ પોતાની ભક્તિ કરે એવી ઈચ્છા ન રાખે; અને અસદ્ગુરુ પ્રત્યે વિનય કરવો તે નિર્થક કે મિથ્યામાર્ગને ઉત્તેજન આપવા તુલ્ય જણી તજ દે છે.

પરંતુ મતાર્થી છવની સમજણ ઉદ્વેગી હોવાથી જેમા પોતાને લાલ નહીં, તેવી વિનયાદિની ઈચ્છા રાખી માનાદિ શત્રુઓને પોષે છે. વિનય કોઈ કરે તો દ્રેષ રાખે, માનની ભૂખથી પીડાયા કરે છે; અને ખીજનું કથ્યાણુ અમારો વિનય કરવાથી થાય છે એમ કહ્યા કરે; આમ તે વિનય માર્ગનો દુરુપયોગ કરે છે; અથવા અસદ્ગુરુ મારફત પોતાનું માન પોષાતું જણી, તેના વિનયમાં પ્રવર્તે અને પોતાનો કુળધર્મ આદિનો આગ્રહ વધાર્યા કરે છે, એ આદિ મતાર્થીના અભિપ્રાય આગળ વિસ્તારથી જણાવ્યા છે. (૨૨)

હોય મતાર્થી તેજને, થાય ન આત્મલક્ષ

તેહ મતાર્થીલક્ષણો, અહીં કહ્યાં નિર્પક્ષ. ૨૩

અર્થ:—જે મતાર્થી છવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં એવા મતાર્થી છવનાં અહીં નિષ્પક્ષપાતે લક્ષણો કહ્યાં છે:—

ભાવાર્થ:—મતાર્થીપણાનું કળ જણાવનાં કહે છે:—
જેનામા મતાર્થીનાં લક્ષણો હોય તેવાં છવને આત્માનો લક્ષ થતો નથી. કારણ કે આત્માર્થ અને મતાર્થને પ્રકાશ અને અધકારની પેઠે વિરોધ છે તે મતાર્થીનાં લક્ષણો હેયરૂપે જણી અપક્ષપાત કે નિઃકાંદિના ઉદ્દેશ વિના માત્ર આત્માર્થને ઉપકાર થવા અર્થે કહ્યા છે. (૨૩)

મતાર્થીલક્ષણ.

બાહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્ય;

અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪

અર્થ:—જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે પણ આત્મજ્ઞાન નથી અને ઉપલક્ષણથી અતરંગ ત્યાગ નથી તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને અથવા તો પોતાના કુળધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય પણ તેમાં જ મમત્વ રાખે (૨૪)

સામાર્થ:—કેટલા પ્રકારના મતાર્થી કલા ?

૧ જ્ઞાન રહિત બાહ્ય ત્યાગીને ગુરુ માને

૨ પોતાના કુળગુરુ મનાતા હોય તે ત્યાગી હોય કે ન હોય પણ તેને જ પોતાના ગુરુ માને (૨૪)

જે જિનદેહ પ્રમાણુ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;

વર્ણન સમજે જિનનું, રોકી રહે નિજ બુદ્ધિ. ૨૫

અર્થ:—જે જિનના દેહાદિનુ વર્ણન છે તેને જિનનુ વર્ણન સમજે છે અને માત્ર પોતાના કુળધર્મના દેવ છે માટે મારાપણના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ માહાત્મ્ય કલા કરે છે, અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થ હેતુસ્વરૂપ એવું જિનનુ જે અતરંગ સ્વરૂપ બાણવા યોગ્ય છે તે બાણતા નથી તથા તે બાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી અને માત્ર સમવસરણાદિમાં જ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમાં રહે છે (૨૫)

સામાર્થ:—૩ ભગવાનની બાહ્ય વિભૂતિ, આકાર મૂર્તિ વગેરેને જ ભગવાનનુ વર્ણન સમજે મૂર્તિ પરથી આત્મગુણોનો વિચાર ન કરે (૨૫)

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગમાં, વર્તે દષ્ટિ વિમુખ

અસદ્ગુરુને દઢ કરે, નિજમાનાર્થ મુખ્ય. ૨૬

અર્થ:—પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિછેદક તેની વાણી સાંભળીને તેનાથી અવળી રીતે ચાલે; અર્થાત્ તે હિતકારી વાણીને ગ્રહણ કરે નહીં અને પોતે ખરેખરો દઢ મુમુક્ષુ છે એવું માન

મુખ્યપણે મેળવવાને અર્થે અસદ્ગુરુ સમીપે જઈને પોતે તેના પ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દૃઢપણુ જણાવે (૨૬)

ભાવાર્થ:—૪ સાચા સદ્ગુરુ મળ્યા હોય છતાં તેમના પ્રત્યે લક્ષ ન આપે અને ખીજા અસદ્ગુરુ જે તેને વિશેષ માન આપતા હોય. અથવા જ્યાં જવાથી લોકોમાં માન પોષાતું હોય ત્યાં જાય અને તેમનામાં શ્રદ્ધા વધારે (૨૬)

દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;
માને નિજમત વેપનો, આગ્રહ મુક્તિનિદાન

અર્થ:—દેવ નારકાદિ ગતિના ભાંગા આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થ હેતુથી કલ્પા છે તે હેતુને જાણ્યો નથી અને તે ભંગજનને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે તથા પોતાના મતનો, વેપનો આગ્રહ રાખવામા જ મુક્તિનો હેતુ માને છે. (૨૭)

ભાવાર્થ:—૫ જેમા દેવાદિગતિનું વર્ણન કર્યું હોય તેને શ્રુતજ્ઞાન એટલે ધર્મનું કથન માને અને પોતે માન્યુ હોય, મત પકડ્યો હોય કે કોઈ વેપ ગ્રહ્યો હોય તેનો આગ્રહ કરવામાં જ મુક્તિ શ્રેષ્ઠ એમ માને છે (૨૭)

લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તનું, ગ્રહું વ્રત અભિમાન;
ગ્રહે નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮

અર્થ:—વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું ? તે પણ જે જાણતો નથી, અને ‘હું વ્રતધારી છું’ એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે. ક્વચિત્ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ અને તો પણ લોકોમા પોતાનું માન અને પૂજાસત્કારાદિ જતા રહેશે અથવા તે માનાદિ પછી પ્રાપ્ત નહી થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં (૨૮)

ભાવાર્થ:—૬ પોતે વ્રત તપ વગેરે લોકોને બતાવવા કરે અથવા કરીને તેનું અભિમાન રાખે પણ વૃત્તિ રોકાતી નથી તે તપાસ

નહિ આત્માર્થે કરવાનો લક્ષ ન હોય તેથી તપાદિ કરીને લોકમા સારું કહેવડાવવાનો, ધર્મિષ્ઠ કે જ્ઞાની કહેવડાવવાનો જાણતાં અજાણતાં લક્ષ રહે. આટલે મુખી ક્રિયાજડનું વર્ણન કર્યું. (૨૮)

**અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંય;
લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધન રહિત થાય. ૨૯**

અર્થ:—અથવા ‘સમયસાર’ કે ‘યોગવાસિષ્ઠ’ જેવા ગ્રંથો વાંચી તે માત્ર નિશ્ચયનયને ગ્રહણ કરે કેવી રીતે ગ્રહણ કરે? માત્ર કહેવા રૂપે; અતરંગમાં તથા રૂપ ગુણની કશી સ્પર્શના નહીં અને સદ્ગુરુ, સત્ શાસ્ત્ર, તથા વૈરાગ્ય વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે તેમજ પોતાને જ્ઞાની માની લઇને સાધનરહિત વર્તે (૨૯)

ભાવાર્થ:—૭ હવે શુદ્ધજ્ઞાની વિષે કહે છે કે નિશ્ચયનયના કથનને વર્ણનને સાંભળીને આત્મા અજર અમર છે શુદ્ધ છે વગેરે બોલી જાણે અને સત્ક્રિયારૂપ સદ્વ્યવહાર ને નીતિ વગેરે છે તેથી પુણ્ય બધાય ને ભવમાં રખડવું પડે એમ કહી તે બધું છોડી દે મોક્ષનાં સાધન કંઈ ન કરે અને સ્વચ્છ દે પાપયુક્ત વર્તે (૨૯)

**જ્ઞાનદશા પામ્યો નહીં, સાધનદશા ન કાંઈ;
પામે તેનો સંગ જે, તે ખૂડ ભવમાંહિ. ૩૦**

અર્થ:—તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધનદશા પણ તેને નથી; જેથી તેવા જીવનો સંગ ખીજ જે જીવને થાય તે પણ ભવસાગરમાં ફૂંખે. (૩૦)

ભાવાર્થ:—૮ જેને જ્ઞાનદશા થઈ નથી અને જે સત્ક્રિયા-આત્માર્થે સત્સાધન પણ કરતા નથી એવા ગુરુ કે કહેવાતા સાધકનો સંગ થવાથી સસારમાં રખડી મરવાનું થાય છે. (૩૦)

**એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદિ કાજ;
પામે નહીં પરમાર્થને, અન્-અધિકારીમાં જ. ૩૧**

અર્થ:—જો, જીવં પણ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા. જીવ તેને જેમ કુળધર્માદિથી મતાર્થતા છે તેમ આને જ્ઞાતી ગણાવવાના માનની ઈચ્છાથી પોતાના શુદ્ધમતનો આગ્રહ છે, માટે તે પણ પરમાર્થને પામે નહીં અને અનુઅધિકારી એટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં જીવોમા તે પણ ગણાય. (૩૧)

ભાવાર્થ:—આ બધા મતાર્થીના પ્રકાર કહ્યા તેમનું વર્તન લૌકિક-માન અર્થે છે તે પરમાર્થ પામવાના અધિકારી નથી (૩૧)

**નહીં કપાય ઉપશાંતતા, નહીં અંતર વૈરાગ્ય;
સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય. ૩૨**

અર્થ:—જેને ક્રોધ માન માયા લોભરૂપ કપાય પાતળા પડ્યા નથી, તેન જેને અંતરવૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો નથી આત્મામાં ગુણ ગ્રહણ કરવારૂપ સરળપણું જેને રહ્યું નથી, તમે સત્યાસત્યતુલના કરવાને જેને અપક્ષપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય, એટલે જન્મ, જરા, મરણને છેલ્લાવાળા મોક્ષમાર્ગને પામવા યોગ્ય એવું તેનું લાગ્ય ન સમજવું (૩૨)

ભાવાર્થ:—વળી કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા કરતો હોય પણ પોતાની પ્રકૃતિ-કપાયને ઓછા ન કરે, પોતાના દોષો ઘટાડે નહિ, સ્વચ્છંદે વર્તે તો ગાઢ કર્મ બાંધવાથી રૂઝળે વળી જે તેને સસારના ભોગો પ્રત્યે આસક્તિ છે તો તેથી પણ મોક્ષાર્થી થઈ શકે નહિ. સસાર દુઃખરૂપ લાગે નહિ ત્યાં મુધી મતાર્થીજ છે વળી ઉપરથી ધર્મક્રિયા કરે જ્ઞાનની વાતો કરે, વૈરાગ્યનો ભોધ આપે પણ અંતરમા ગુપ્ત ઈચ્છા રાખી આસક્તિને પોપે એવા અસરળ જીવ પણ મતાર્થમા રહે. વળી જ્યાં મુધી સત્ય મળ્યું નથી ત્યાં મુધી મન ખુદ્દું જોઈએ ન્યાયથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવાની કે સાચાને સાચા કહેવાની બુદ્ધિ ન હોય, મન ભ્રમિત હોય, ત્યાં પણ આત્માર્થીપણું આવે નહિ આવા લક્ષણવાળો જે મતાર્થી તે ખરેખર દુર્ભાગી છે આત્માર્થ સાધવાને અસમર્થ છે (૩૨)

લક્ષણ કહ્યાં મતાર્થીનાં, મતાર્થ જાવા કાજ;
હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ મુખસાજ. ૩૩

અર્થ:—એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કહ્યાં, તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ જીવનો, તે જાણીને મતાર્થ જાય હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ; તે લક્ષણ કેવાં છે ? તો કે—આત્માને અવ્યાબાધ મુખની સામગ્રીના હેતુ છે. (૩૩)

ભાવાર્થ:—મતાર્થપણુ દૂર કરવા માટે ઉપર મુજબ મતાર્થી-લક્ષણ બતાવ્યા હવે મુખકારી આત્માર્થીપણુ પ્રાપ્ત થાય તે અર્થે આત્માર્થીનાં લક્ષણ કહે છે. (૩૩)

આત્માર્થી લક્ષણ.

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણુ, તે સાચા ગુરુ હોય;
બાકી કુળગુરુ કલ્પના, આત્માર્થી નહિ જોય. ૩૪

અર્થ:—જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણુ હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણુ ન જ સભવે ‘જ’ સમંતિ પાસહ તં મોણંતિ પાસહ’—જ્યાં સમક્રિત એટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય ને સાચા ગુરુ છે એમ જાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તો પણ પોતાના કુળના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે તેથી કઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે (૩૪)

ભાવાર્થ:—જં સમંતિ પાસહ તં મોણંતિ પાસહ । જેને આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે તેને સાચા આત્મજ્ઞાની ગુરુ મળ્યા તો પછી લૌકિક માન્યતાઓ પ્રમાણે વર્તતા નથી, કુળગુરુ નથી, વેષ ખીન્ને છે વગેરે શંકા ન કરે. સાચા માન્ય કરે

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો. ગણે પરમ ઉપકાર;
ત્રણે યોગ એકવથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫

અર્થ:—પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે; અર્થાત્

શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવાયોગ્ય નથી, અને જે દોષો સહ્યુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યા વિના જતા નથી તે સહ્યુરુ યોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટળે. માટે પ્રત્યક્ષ સહ્યુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સહ્યુરુ પ્રત્યે મન વચન કાયાની એકતાથી આજ્ઞાક્રિતપણે વર્તે. (૨૫)

ભાવાર્થ:—અનાદિ કાળથી જીવ રખડ્યો તે સહ્યુરુ યોગના અભાવે. તે યોગ આ ભવે પ્રાપ્ત થયો છે. એ કોઈ કાળે ન મળ્યો હોય એવો લાભ છે, આત્માને પરમ ઉપકાર કરનાર છે, તેથી તેને સક્ષ્ણ કરવા મન, વચન ને કાયા એ ત્રણ યોગથી તે સત્પુરુષની જ આજ્ઞામાં વર્તે, જેમ એક શેઠને ત્રણ દુકાન—કાપડ, સોનાચાંદી ને ઝવેરાતની છે. ત્યાં કાપડની દુકાનમાં ખોટ આવે તે સોનાચાંદીની દુકાનમાં નફો હોય તો પુરી પડે. ને સોનાચાંદીની દુકાનની ખોટ ઝવેરાતની દુકાનના નફાથી પુરી પડે. પણ ઝવેરાતમાં ખોટ જાય તો સોનાચાંદીની દુકાનમાંથી પુરી ન શકાય ને સોનાચાંદીની દુકાનમાં નુકસાન આવે તે કાપડના વેપારથી પુરી ન શકાય તેવી રીતે શરીરથી કોઈને હાનિ કરી હોય તેની અસર સારાં વચનથી ટાળી શકાય ને વચન ખરાબ બોલાઈ ગયું તો પશ્ચાત્તાપ વગેરેના ભાવ કરવાથી તેની અસર ન રહે પરંતુ મનના ભાવ ખોટા થતા હોય તેની અસર વચનથી—મોઢે સાડું બોલવાથી ટળે નહિ; તેમ વચન ખોટું બોલાયું હોય પછી શરીરથી કામ કરી આપે વગેરે મહેનત કરે પણ તેથી કંઈ વળે નહિ, આ રીતે પ્રથમ મન એટલે ભાવ મુધારવાની જરૂર છે તેથી મનની વૃત્તિઓ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જોડેલી રાખે સમક્રિતીને વૃત્તિરૂપી દોરી તેના હાથમાં હોય છે બીજામાં મન જતું રોટ્ટીને સ્મરણમાં, ધ્યાનમાં, સ્વાધ્યાયમાં પ્રવર્તાવે વચનને પણ સ્વાધ્યાયમાં, સ્મરણમાં વિનયયુક્ત બોલવામાં આજ્ઞાપૂર્વક પ્રવર્તાવે દેહને પણ સહ્યુરુની ભક્તિ સેવા આસનની સ્થિરતા વગેરેમાં આત્માર્થે જ પ્રવર્તાવે ત્રણ યોગ સ્વચ્છદે વર્તતા કર્મબંધ કરાવે છે તેને સહ્યુરુની આજ્ઞામાં જોડીને આત્માર્થમાં વાપરે તો આ અમૂલ્ય જોગ સાર્થક થાય, (૨૫)

એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમાર્થનો પંથ;
'પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત ૩૬

અર્થ:-ત્રણ કાળને વિષે પરમાર્થનો પથ એટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જોયી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; ખીજો નહીં (૩૬)

ભાવાર્થ:-મોક્ષનો માર્ગ એક જ છે નિશ્ચય નયથી મોક્ષનો માર્ગ આત્મારૂપ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની એકતારૂપ સમાધિમાર્ગ છે. આત્માની શુદ્ધતા કરવા શુદ્ધ આત્માના લક્ષે આત્મામા જ સ્થિર થવું આજ યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ છે વ્યવહારમાં અનેક સાધનો ડ્રિયાઓ આ નિશ્ચય માર્ગ સાધવા કરવામા આવે છે તે દ્વારા નિશ્ચય એટલે શુદ્ધાત્માની સિદ્ધિ થાય તેટલા પ્રમાણમાં તે વ્યવહાર માર્ગ પણ સફળ છે આ ગાથામા નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્નેની અગત્ય બતાવી છે, નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ તો નિર્વિકલ્પ દશામાં સ્થિરતા રૂપ છે ને તે માટે કરવામાં આવતો મન વચન ને કાયાનો પુરુષાર્થ તે વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ છે. (૩૬)

એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ;
કામ એક આત્માર્થનું, ખીજો નહીં મનરોગ. ૩૭

અર્થ:-એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુરુના યોગનો શોધ, કરે, માત્ર એક આત્માર્થની ઇચ્છા રાખે, પણ માનપૂજાદિક સિદ્ધિ રિદ્ધિની કશી ઇચ્છા રાખે નહીં-એ રોગ જેના મનમાં નથી (૩૭)

ભાવાર્થ:-એમ અંતરમાં વિચાર કરીને સદ્ગુરુનો યોગ-મેળાપ શોધે-પ્રાપ્ત કરે, અથવા શોધે-સદ્ગુરુનો યોગ થયો હોય તેને શુદ્ધ કરે; શી રીતે શુદ્ધ કરે? સર્વે સસારિક ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરે ઇચ્છારૂપ રોગ છે તે માત્ર એક મોક્ષની ઇચ્છા સિવાય અન્ય કોઈ ઇચ્છા દેહ કુટુંબ ધન યશ આદિની હોય તે છોડે ત્યારે સદ્ગુરુનો યોગ શુદ્ધ થાય, જ્ઞાની પાસે યોગ્યો થઈને આવે, મોક્ષ માટે જ ઇચ્છા રહે તો તેનો ને જ્ઞાનીનો મેળ મળે, સકલ્પ વિકલ્પ જે પરપદાર્થની

ધ્વજા મમતાર્થી થાય છે તેમ જ ધ્વજા-લોભને કારણે કપાયો થાય છે તે ત્યાગે ને પોતાના આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિની ઝખના તીવ્ર હોય તે પ્રાપ્ત કરવા માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે (૩૭)

કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ ૩૮

અર્થ:-જ્યાં કપાય પાતળા પડ્યા છે, માત્ર એક મોક્ષપદ સિવાય બીજા કોઈ પદની અભિલાષા નથી, સસાર પર જેને વૈરાગ્ય વર્તે છે, અને પ્રાણી માત્ર પર જેને દયા છે, એવા જીવને વિષે આત્માર્થનો નિવાસ થાય (૩૮)

ભાવાર્થ:-હવે સત્સગમા આવે બોધ સાભળે છતાં તેને પૂર્વ કર્મને લઈને કપાય ઉદય આવે છે કઈ નિમિત્ત મળતાં ધર્મનાં સાધન, સાધર્મી વગેરે પ્રત્યે પણ કપાય થાય તે અનતાનુબધી છે. પ્રકૃતિઓનો ઉદય આવ્યા કરે ત્યારે તેને ઉપશમાવવા શું કરે ? કપાય વેદાય તેને આત્માના શત્રુ જાણે ને દૂર કરવા ક્ષમા આદિ ધારણ કરે. હું કપાય કરીશ તો મને જ કર્મ બધાશે વળી કોઈ નિદા વગેરે કરે કે દુઃખ આપે તો તેમા પોતાનો દોષ હોય તો વિચારી કાઢી નાખે, દોષ ન હોય તો તે પૂર્વ કર્મનું ફળ જાણી સમતા રાખે, કર્મ નિર્જરી જાય છે એમ જાણી સતોષ રાખે અને વૃત્તિને ધર્મ ધ્યાનમાં વિશેષ-પણે રોકે એ રીતે અભ્યાસ કરતા કપાય મદ પડે એટલે કે ઉપશાંત થાય ત્યારે આત્માર્થ વિચારવાનો અવકાશ મળે મૈત્રી પ્રમોદ આદિ ચાર ભાવના ભાવે એમ કપાયને દુઃખના હેતુ જાણી છોડે ઉપશમાવે ઘટાડે, ક્ષય કરે, આ લોકની અદ્ય પણ મુખેચ્છા મોક્ષના પુરુષાર્થમાં શિથિલ કરે છે તેથી સર્વ સસારને એકાત દુઃખરૂપ જાણી કર્મબધ રહિત મોક્ષ સુખ પામવા ધ્વજા પ્રયત્ન કરે તેમ જ સાથે પ્રાણીમાત્ર પર દયા હોય પોતા સમાન સર્વ જીવને ગણી અંતઃકરણ ડોમળ કરે અભિમાન ત્યાગે આ લક્ષણો હોય ત્યાં આત્માર્થ એટલે મુમુક્ષુ દશા પ્રગટે છે (૩૯)

દશા ન એવી જ્યાં સુધી, જીવ લાહે નહીં જોગ;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરરોગ. ૩૯

અર્થ:-જ્યાં સુધી એવી જોગદશા જીવ પામે નહીં; ત્યાં સુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને આત્મભ્રાંતિરૂપ અનંત દુઃખનો હેતુ એવો અંતરરોગ ન મટે. (૩૯)

ભાવાર્થ:-આવી દશા ન આવે એટલે કે ઉપર દર્શવિદી યોગ્યતા કપાયની મદતા, મોક્ષ સિવાયના સ સારસુખની અભિલાષાનો ત્યાગ, સંસારનાં સુખો દુઃખરૂપ અહિતકારી લાગે, ને સંસારી જીવો જે પરધીન જન્મમરણ કરી રહ્યા છે ને સ સારમાં સુખ માની રહ્યા છે તેમની દયા આવે-એવો વિવેક ન પ્રગટે ત્યાં સુધી તે યોગ્ય જીવ થયો ન કહેવાય અને સદ્ગુરુનો જોગ તેને થાય નહિ. યોગ્યતા હોય તો સદ્ગુરુનો યોગ પરિણમે યોગ્યતા ન હોય તો પરિણમે નહિ, તેથી મોક્ષમાર્ગ હાથ ન લાગે અને અંતરરોગ એટલે આત્માના કપાયના ઉદયથી થતા વિભાવભાવ છે જેથી કર્મ બાંધે છે ને સ સાર વધારે છે તે વિભાવ મટે નહિ અથવા અંતર-રોગ એટલે આત્મભ્રાંતિ=મિથ્યાત્વ, તે જ્યાં સુધી યોગ્યતાવાળી દશા ન પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધી તેને સદ્ગુરુનો યથાર્થ જોગ ન બાંહે તેથી મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ ન થાય અને મિથ્યાત્વરૂપી રોગ ટળે નહિ (૩૯)

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુમોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ૪૦

અર્થ:-એવી દશા જ્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુરુનો મોધ શોભે, અર્થાત્ પરિણામ પામે, અને તે મોધના પરિણામથી સુખદાયક એવી સુવિચાર દશા પ્રગટે (૪૦)

ભાવાર્થ:-પણ જ્યારે જીવમાં યોગ્યતા આવે એટલે કે તેને સંસાર એકાંત દુઃખરૂપ લાગે, તેથી છૂટવા મોક્ષ સુખ મેળવવા સાચી કામના જાગે ને પોતાના કપાયો જે સ સાર વધારનારા છે તેને દોષરૂપ

હુઃખનાં કારણો જાણી ઉપશમાવે ત્યારે સદ્ગુરુનો બોધ જે તે કાર્યમાં તેને સહાય કરનારો છે તે તેને અતિશય પ્રિય લાગે છે. સદ્ગુરુના બોધથી જ તેને આત્માનો મોક્ષ કેવી રીતે થાય તેના ખરા વિચારો થાય મન સસારના વિચારોમાં ફરતું હતું ત્યાંથી પાછું વળીને પોતાના આત્મહિતના વિચારમાં આવે, શાંત સ્થિર થઈ સૂક્ષ્મપણે વિચારે. સદ્ગુરુએ જે બોધ ક્યો હોય તે શાતપણે સ્થિર થઈ પોતાના આત્મર્થે સૂક્ષ્મપણે વિચારે. એમ મુવિચારણામાં સ્થિર થતાં તેને આત્મસુખની ઝાંખી થાય છે. (૪૦)

જ્યાં પ્રગટે મુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ; પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧

અર્થ:—જ્યાં મુવિચારણા પ્રગટે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે. (૪૧)

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુબોધે આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કરવાથી જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રગટે તેનાથી અજ્ઞાન ને મોહરૂપી અધકાર વિલય થાય ને પરિણામે સંસારથી મુક્ત થઈ આત્માના અનંત સ્વાધીન સુખરૂપ મોક્ષપદમાં સ્થિતિ થાય. (૪૧)

ઊપજે તે મુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમજાય;
ગુરુ-શિષ્ય સંવાદથી, ભાષુ પદ્મ આંહિ ૪૨

અર્થ:—જેથી તે મુવિચાર દશા ઉત્પન્ન થાય, અને મોક્ષમાર્ગ સમજવામાં આવે તે, છ પદરૂપે ગુરુ-શિષ્યના સંવાદથી કરીને અહીં કહ્યું છું. (૪૨)

ભાવાર્થ:—આત્મસિદ્ધિ લખવાનું પ્રયોજન હવે કહે છે કે જીવોને એવી મુવિચારણા ઊપજે અને મોક્ષમાર્ગ શું તે યથાર્થ સમજાય એ હેતુથી ગુરુ-શિષ્યના સંવાદ રૂપે છ પદ અહીં કહ્યું છું. મુવિચારણા જાગે ત્યારે બોધમાં કંઈ હોય તેથી ઘણું વધારે વિચારી શકે. જેમકે “આત્મા છે” એનો વિચાર કરતા તે ઇન્દ્રિયથી જાણતો નથી પરંતુ

અદર અનુભવ 'કરનાર અને જાણનાર એવો "હું" અનુભવમાં આવે છે, તે દરેકને અનુભવથી જણાય છે, તે રીતે વિચારે "સરી એ બોધ પ્રવાહનીજ, એ વિણ શ્રુત શ્રદ્ધાપ" ..એ રીતે જે સાંભળ્યું તેને આધારે પોતા પર ઘટાવીને અનુભવપૂર્વક વિચારે એમ વિશેષપણે વિચારે નહિ અને માત્ર યાદ રાખે તો અધિયાર પાણી ખાડામાં ખરાબ થઈ જાય તેમ મળેલું જ્ઞાન બોજાડપ-દુ.ખડપ થાય (૪૨)

પદ્મ પદ નામ કથન

‘આત્મા છે,’ ‘તે નિત્ય છે’ ‘છે કર્તા નિબંધર્મ,’

‘છે ભોક્તા,’ વળી ‘મોક્ષ છે,’ ‘મોક્ષઉપાય’ મુધર્મ, ૪૩

અર્થ:—‘આત્મા છે,’ તે આત્મા નિત્ય છે’ ‘તે આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે,’ ‘તે કર્મનો ભોક્તા છે, ‘તેથી મોક્ષ થાય છે,’ અને, ‘તે મોક્ષનો ઉપાય એવો સત્ધર્મ છે.’ (૪૩)

ભાવાર્થ:—આત્મા છે .. મોક્ષનો ઉપાય મુધર્મ છે જે ધર્મ આત્માને સસાર પરિભ્રમણથી મુક્ત કરે તે યથાર્થ હિતકારી ધર્મ કહેવાય (૪૩)

પદ્મસ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્મદર્શન પણ તેહ;

સમજવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એહ. ૪૪

અર્થ:—એ છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે. અને વિચાર કરવાથી પદ્મદર્શન પણ તે જ છે પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાની પુરુષે એ છ પદો કહ્યાં છે (૪૪)

ભાવાર્થ:—આ પદ્મ સ્થાનક એટલે સમક્રિતને રહેવાનાં સ્થાન છે એનો વિચાર કરતાં સમક્રિત થાય આમાં છ દર્શનની વાત પણ સાથે સાથે આવી જશે તે છ દર્શનમાં મતભેદ કરીને જુદા જુદા ધર્મવાળા ઝઘડો કરે છે તેમ ન થવા અહીં તો માત્ર પરમાર્થ=શુદ્ધાત્મા સમજાય તે અર્થે જ જ્ઞાનીપુરુષે બોધ કર્યો છે મતભેદમાં ન પડતા 'એક આત્મા તરફ વાંચનારનું લક્ષ જોડાય એ હેતુથી આત્મસિદ્ધિની

રચના છે 'કોઈ આત્મા નથી એમ માને છે' તેનું નિરાકરણ પ્રથમપદથી કર્યું છે કોઈ આત્માને ક્ષણિક માને છે તેનું નિરાકરણ બીજા પદથી કર્યું છે કેટલાક “કર્તા નથી બોક્તા છે” એમ માને છે તેનું નિરાકરણ ત્રીજા પદથી, તથા કોઈ કર્તા બોક્તા નથી કર્મ જ નથી એમ માને છે તેનું નિરાકરણ ૪ થા પદથી કર્યું છે વળી કોઈ મોક્ષ નથી એમ માને છે તેનું નિરાકરણ પાંચમા પદથી કર્યું છે, જેઓ આત્મા, કર્મ કે મોક્ષને માનતા નથી; તેઓ મોક્ષનો ઉપાય પણ માનતા નથી. અહીં જ્યે દર્શનની શકાઓનું નિરાકરણ કરીને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવ્યો છે (૪૪)

(૧) શંકા—શિષ્ય ઉવાચ:—

નથી દષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

બીજે પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ ૪૫

અર્થ:—દષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પણ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી, અર્થાત્ જીવ નથી (૪૫)

ભાવાર્થ:—પ્રથમ પદ માટે શિષ્ય શંકા કરે છે. આત્મા દેખાતો નથી માટે દર્શન રૂપ નથી, તેનું કંઈ રૂપ જણાવામાં આવતું નથી માટે જ્ઞાનરૂપ નથી અને બીજી રીતે તેનો અનુભવ થતો નથી તેથી ચારિત્રરૂપ નથી શિષ્ય ભણેલો છે તેથી જૈન સિદ્ધાંતમાં જે આત્માનો સ્વભાવ દર્શનજ્ઞાનચારિત્ર રૂપ કહ્યો છે, તેનો જ નિષેધ કરી, જીવ નથી એમ શકા કરી છે (૪૫)

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ;

મિથ્યા જુદો માનવો, નહીં જુદું એંધાણ. ૪૬

અર્થ:—અથવા દેહ જ છે તે આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વેતોચ્છ્વાસ છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જુદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું જુદું એંધાણ એટલે ચિન્હ નથી.

ભાવાર્થ:—પછી તે કહે છે કે દેહ તે જ આત્મા છે, દેહ જડ છે ને જાણતો નથી એમ કોઈ કહે તો ઇન્દ્રિયો જાણે છે તે આત્મા છે, ઇન્દ્રિયો કામ કરતી અટકે છતાં શ્વાસોચ્છવાસ હોય ત્યાં સુધી જીવ છે એમ મનાય છે તે ઉપરથી પ્રાણુ=શ્વાસ તે જ આત્મા છે. આ ત્રણ સિવાય બીજું ચેતનનુ લક્ષણ ઇન્દ્રિગોચર નથી છતાં તમે જુદું ચેતન માનો તો તે તમારું મિથ્યાત્વ છે! કારણ કે તે ચેતનની કોઈ નિશાની છે જ નહિ (૪૬)

વળી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહિ કેમ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭

અર્થ:—અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં? જો ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો છે તે જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય? (૪૭)

ભાવાર્થ:—જો આત્મા કોઈ પદાર્થ હોય તો જેમ દેહ વગેરે જણાય છે તેમ જણાવો જોઈએ પરંતુ એવો આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ જોવા જાણવામાં કે અનુભવવામાં આવતો નથી (૪૭)

માટે છે નહિ આત્મા, મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય;

એ અંતર શંકા તણો, સમજવો સદુપાય. ૪૮

અર્થ:—માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી એટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે કોગટ છે, તે મારા અંતરની શંકાનો કંઈપણ સદુપાય સમજવો એટલે સમાધાન હોય તે કહે

ભાવાર્થ:—માટે આત્મા નથી અને તેથી મોક્ષનો ઉપાય-ધર્મ કેરવો નિર્ણય લાગે છે આ મુજબ પોતાની માન્યતા દર્શાવી તે દૂર કરવાનો સત્ય ઉપાય હોય તો સમજવવા શિખે વિનંતિ કરી છે (૪૮)

(૧) સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ:

ભાર્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે બંને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન. ૪૯

ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
પણુ તે બન્ને ભિન્ન છે, જેમ અસિ ને મ્યાન ૫૦

અર્થ:—દેહાધ્યાસથી એટલે અનાદિકાળથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે, તેથી આત્મા દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ ભાસ્યો છે; પણ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદાં જુદાં છે, કેમકે એય જુદાં જુદાં લક્ષણથી પ્રગટ ભાનમાં આવે છે.

અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા ભાસ્યો છે; અથવા દેહ જેવો આત્મા ભાસ્યો છે; પણ જેમ તલવાર ને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને જુદાં જુદાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદાં જુદાં છે (૪૯-૫૦)

ભાવાર્થ:—આત્મા છે એ પદ સમજવવામાં અહીં દેહ અને આત્મા એ એ પદાર્થ તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અનાદિ કાળથી જીવ આત્માને ભૂલી ગયો છે તેનું કારણ કે તે જોડેલી ઇન્દ્રિય મળી હોય તે દ્વારા બહારને બહાર જ જોયા કરે છે મત્તશ્ચુત્તવૈન્દ્ર્યદ્વારૈઃ પતિતો વિષયેષ્વહમ્ । તાજ્ઞપ્રચાહમિતિ મા પુરા—વેદ ન તત્ત્વત્ ॥ ૧૯ ॥ (સમાધિશતક) ઇન્દ્રિયોને પ્રાપ્ત કરીને એકેન્દ્રિયથી પ એન્દ્રિય મુધીના ભવમાં વિષયોરૂપ કૃવામાં પડ્યો તેથી આત્માને જાણી શક્યો નહિ સત્સગમાં પણ મિથ્યાગ્રહ, સ્વછંદ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયવિષયથી આત્મા પ્રત્યે ઉપેક્ષા થાય તો સત્સગ સકળ ન થાય એમ કહ્યું છે પરંતુ સાચી ભક્તિથી આ દોષો જાન્ય કારણ કે સત્પુરુષ પ્રત્યે રુચિ થતાં તેમને ઘડી પણ ન વિસરે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે ઉદાસીનતા આવે અને આત્માનો લક્ષ થાય.

આત્મા શાથી જાણાય ? વિચાર પૂર્વક બેદ પાડવાથી અગ્નિ હોય તે ચીપિયાથી પકડાય તેમ આત્મા ઓળખવા તેના લક્ષણો વિચારે; જ્ઞાન દર્શન રૂપ તે જ આત્મા તેને બીજા વિભાવો, ઇચ્છાઓ સકલ્પ વિકલ્પ આદિથી જુદો પાડે. બુદ્ધિરૂપી કીર્ણીથી જડ ચેતનના લક્ષણ

જુદાં જુદાં વિચારેઃ બધામાં જાણનાર જોનાર જુદો છે, તે આત્મા છે.

“સમર્તા, રેમતાં, ઊરધતા, શાયકતા, મુખભાસ;

વેદકતા, ચૈતન્યતા, એ સખ જીવ વિલાસ.”

ઝાડ લીલુ સુંદર દેખાય છે ત્યાં જડ ન જુએ પરંતુ તેની રમણીયતા આત્માને લઈને છે માટે ત્યાં આત્મા છે એમ જુએ. વળી મારો આત્મા છે તો જાણી રહ્યો છે. એમ આત્મા અરૂપી છે પરંતુ તે તેના લક્ષણોથી પકડી શકાય છે. તેને લક્ષણોથી ભિન્ન પાડી સતત અનુભવ કરી મ્યાન ને તલવારની જેમ દેહથી ભિન્ન આત્મા છે એ શ્રદ્ધા દઢ કરી લેવી ઇન્દ્રિયોથી દેખાતા જડ પદાર્થોં ક્ષણે ક્ષણે પલટાતા નાશવંત છે તેમાં આત્માની બ્રાંતિ ન કરવી, મોહ ન કરવો એક આત્માનો જ લક્ષ કરવો. (૪૦-૫૦)

જે દષ્ટા છે દષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ ૫૧.

અર્થ:—તે આત્મા દષ્ટિ એટલે આંખથી ક્યાંથી દેખાય ? કેમકે ઊલટો તેનો તે જોનાર છે સ્થૂળસૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને બાધ કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે બાધ કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનુ સ્વરૂપ છે. (૫૧)

ભાવાર્થ:—“નથી દષ્ટિમાં આવતો... ..” તેના જવાબમાં “જે દષ્ટા છે દષ્ટિનો.....” ખીજુ દેખાય છે પણ આત્મા દેખાતો નથી તેનું રૂપ દેખાતું નથી તેના જવાબમાં સદ્ગુરુ કહે છે કે જે દષ્ટિથી અન્ય રૂપને જુએ છે, જાણે છે, તેને જ જોને જાણ તે પોતે જ આત્મા છે “ખીજો પણ અનુભવ નહિ” એમ કહ્યું તો કે બધું છોડી દઈએ પણ છેવટે જે હમેશાં સાથે જ રહે તે આત્મા પોતે જ અનુભવ રૂપ છે. “તેથી ન જીવસ્વરૂપ,” તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે તે પોતે જ પ્રત્યક્ષ જીવ સ્વરૂપ છે જેનો અનુભવ નિરંતર અરખલિતપણે થયા કરે છે તે પોતે જ આત્મા છે પ્રત્યેક અવસ્થામાં, ‘હું છું’ એવું જણાય છે તે જ અબાધ્ય અનુભવ સ્વરૂપ આત્મા છે (૫૧)

છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;
પાંચ ઇન્દ્રિના વિષયનું, પણ આત્માને ભાન. ૫૨.

અર્થ:—કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કર્ણેન્દ્રિય જાણે છે, પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી. અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દીઠેલું તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિના વિષયનું જ્ઞાન છે અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે, ‘આત્મા’ છે, અને આત્મા વિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું તે પણ ઉપચારથી કહ્યું છે (૫૨)

ભાવાર્થ:—દરેક ઇન્દ્રિય પોતાનું કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન કરે છે પણ તે દરેકમા જાણવાનું કામ કરનાર આત્માનો ઉપયોગ તો એકનો એક જ છે પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયોને જાણનારો રચ્ચિત્તમાં રાખનારો ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન આત્મા છે (૫૨)

દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ;
આત્માની સત્તા વડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.

અર્થ:—દેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી. અને શ્વાસોચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી, તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે, નહીં તો જડપણે પડ્યાં રહે છે, એમ જાણ (૫૩)

ભાવાર્થ:—“ અથવા દેહ જ આત્મા દેહથી ચેતન છે દેહ ઇન્દ્રિયો તેના જવાબમાં કહે છે કે આત્મા દેહથી જુદો ચેતન છે. દેહ ને ઇન્દ્રિયો જડ છે, તેનાથી આત્મા જાણતો નથી. ત્યાં મુઘી દેહ ઇન્દ્રિયો સાથે આત્માનો સંયોગ છે, ત્યાં મુઘી તે પોતપોતાનું કાર્ય કરી શકે આત્માની સત્તા આથી જાય તો તે જડ અચેતન જેવા પડી રહે છે જેની શક્તિથી દેહ ઇન્દ્રિયો વગેરે પોતાનું કાર્ય કરે છે અને તેના જવાબી તે અચેતન નિષ્ક્રિય બની જાય છે તે ચેતન વસ્તુ આવશ્યક છે તેને જુદો ન માનવો એ જ મિથ્યાત્વ કહેવાય ! આત્માની સત્તા છે તો શરીરના જુદા જુદા

અવયવો રૂપી ય ત્રો પોતાનાં ભિન્ન ભિન્ન કાર્યો કરે છે. આત્મા ન હોય તો શબ્દવત્ શરીર કોઈ કાર્યમાં પ્રવર્તી શકે નહિ (૫૩)

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જાણાય;

પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એ'ધાણુ સદાય. ૫૪

અર્થ:—જગત, સ્વપ્ન, અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તે તો છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જુદો જે રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે તે અવસ્થાને જે જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે અર્થાત્ જાણ્યા કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે અને તેની નિશાની સદાય વર્તે છે, કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો ભગ થતો નથી (૫૪)

ભાવાર્થ:—“ નહિ જુદું એ'ધાણુ ” એના ઉત્તરમાં કહે છે કે બાળ, વૃદ્ધ, દેવ, નારક, મનુષ્ય ભણેલા અભણ એમ કર્માધીન અમુક અવસ્થાઓ પલટાય છે પરંતુ તે સર્વમાં આત્મા તો તેનો તે જ રહે છે, પલટાતો નથી કર્મને આધીન જડ દેહની અવસ્થાઓ છે તેથી ભિન્ન ચૈતન્ય (જ્ઞાનદર્શન) ગુણની વિશેષતાથી અનુભવાતો આત્મા હમેશાં જુદો તરી આવે છે (૫૪)

ઘટ, પટ આદિ જાણુ તું, તેથી તેને માન;

જાણનાર તે માન નહિ, કહ્યું છે કેવું જ્ઞાન? ૫૫

અર્થ:—ઘટ, પટ, આદિને તું પોતે જાણે છે, ‘તે છે’ એમ તું માને છે, અને જે તે ઘટ પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી, એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું ? (૫૫)

ભાવાર્થ:—“વળી જે આત્મા હોય તો.. ઘટપટ આદિ જેમ” (૩૭) શિષ્યે પૂછ્યું કે આત્મા હોય તો જેમ ઘટપટ વગેરે આદિ જુએ છે તો જેનાર વગર શી રીતે જુએ છે? જે જ્ઞાનરૂપ આત્મામાં ઘટપટ જાણાય છે તે જાણનાર આત્માને જ તું ન માને એ

તાડું જ્ઞાન કેવું છે ? (૫૫)

પરમ બુદ્ધિ કૃષ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અદ્ય;

દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ ૫૬

અર્થ:—દુર્બળ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂળ દેહને વિષે થોડી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો વંખત ન આવે (૫૬)

ભાવાર્થ:—“અથવા દેહ જ આત્મા” આ શેકા દૂર કરવા તર્કથી કહે છે કે દેહ જ આત્મા એટલે જ્ઞાન દર્શન રૂપ ચૈતન્ય હોય તો દેહ જડો થાય તેમ જ્ઞાન વધવું જોઈએ અને પાતળો થાય તેમ ઘટવું જોઈએ પરંતુ તેમ બનતું નથી, ઘણીવાર પુષ્ટ શરીરધારી મદ્ધ વગેરેમાં જ્ઞાન અદ્ય હોય છે અને કોઈ કૃષ થયા હોય છતાં મહાબુદ્ધિવાળા હોય છે તપથી શરીરકૃશ થવા છતાં યોગીઓને અવધિ વગેરે વિશેષ જ્ઞાન પ્રગટે છે દેહ તે જ આત્મા હોય તો આ પ્રમાણે બને નહિ વિકલ્પ=બનાવ (૫૬)

જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;

એકપણ પામે નહીં, ત્રણે કાળ દ્વયભાવ. ૫૭

અર્થ:—કોઈ કાળે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ; અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે તે ચેતન, એવો બેયનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે, અને તે કોઈપણ પ્રકારે એકપણ પામેવા યોગ્ય નથી. ત્રણે કાળ જડ જડ ભાવે, અને ચેતન ચેતન ભાવે રહે એવો બેયનો જુદો જુદો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે (૫૭)

ભાવાર્થ:—જડ ને ચેતન એ તદ્દન ભિન્ન છે છતાં એક મનાય છે તે પહેલી એ ગાથાઓમાં કહ્યું છતાં તે બરાબર દઢ કરી નાખવાની જરૂર હોવાથી ફરી સ્પષ્ટપણે કહે છે કે જડનો સ્વભાવ અને ચેતનનો સ્વભાવ એ બે તદ્દન જુદા જુદા છે. જડમાં જાણવાનો સ્વભાવ જરા-પણ નથી ને ચેતનમાં રૂપ રસ આદિ નથી ચેતન હમેશા જાણવાનું

જ કાર્ય કરે છે ને કરશે અને જડ જાણી શકતું નથી. જડ કોઈ કાળે ચેતન ન થાય ને ચેતન કોઈ કાળે જડ ન થાય, એ તદ્દન જુદા સ્વભાવવાળા પદાર્થ છે ને ત્રણે કાળ જુદા જ રહે છે પરસ્પર ગુણોનું સંક્રંભણ કરીને સરખા કદી પણ ન થાય. (૭)

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;
શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. ૫૮

અર્થ:—આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે, તે પોતાને જાણતો નથી, એ માપ ન અર્થ રાકે એવું આશ્ચર્ય છે (૫૮)

ભાવાર્થ:—“માટે છે નહિ આત્મા ..” શિષ્યે છેવટે કહ્યું હતું કે આત્મા નથી તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે આત્મા નથી એમ કહેનારો કોઈ ન હોય તો એ વાક્ય જ ન નીકળે આરસામાં પ્રતિબિંબ દેખાય તેને માનીએ અને આરસાને ન માનીએ તેની માફક આત્મા દ્વારા બાહ્ય પદાર્થો ઘટપટ જણાય છે તેને માને છે અને જેને લઇને જાણાઈ આવે છે, તે ચેતનજાણનાર જોનાર પોતે હાજર છે તેને જ માનતો નથી પરંતુ આ આત્માના જ્ઞાનદર્શનમાં જણાય છે તેને જાણે છે માને છે પણ જેમા જણાય છે તે આત્માને જાણતો માનતો નથી એ મહાન આશ્ચર્ય છે આત્માનો જ્ઞાનગુણ પરને પ્રકાશવામા રોકાઈ ગયો છે તેથી સ્વપ્રકાશ=આત્માને જાણવા જોવાનો અવકાશ રહેતો નથી; આથી પોતાને પોતાના અસ્તિત્વની વિચિત્ર શંકા ઉપસ્થિત થઈ છે (૫૮)

(૨) શંકા—શિષ્ય ઉવાચ.—

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર. ૫૯

અર્થ:—આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે. (૫૯)

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુએ આત્માનાં હોવાપણા માટે જે વિચારો દર્શાવ્યા તેને જોડા ઉતરી વિચારવાથી શિષ્યને તે સત્ય લાગ્યા દરેક પદ્ધતી શકા ને તેનું સમાધાન અતરંગમાં કીણવટથી વિચારી ‘આત્મા છે’ એની ખાત્રી કરી લેવી અનુભવ પૂર્વક દૃઢ શ્રદ્ધા થાય તો બીજા જન્મમાં પણ, કોઈ કાળે પણ ફરે નહિ (૫૯)

બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહીં અવિનાશ;
દેહયોગથી ઊપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦

અર્થ:—પણ બીજી એમ શંકા થાય છે કે, આત્મા છે તો પણ તે અવિનાશ એટલે નિત્ય નથી; ત્રણે કાળ હોય એવો પદાર્થ નથી માત્ર દેહના સયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે નાશ પામે (૬૦)

ભાવાર્થ:—હવે આત્મા નિત્ય નથી ક્ષણિક છે એ શંકા ઋષુ-સૂત્ર નયના બે બેદે કરી છે. એક સ્થૂળ ભવ પર્યાયની અપેક્ષાએ અને બીજી સૂક્ષ્મ સમયે સમયે પલટાતા પર્યાયની અપેક્ષાએ પ્રથમ એવો મત કહ્યો આત્મા પચ્ચૂત રૂપ દેહના સયોગથી ઊપજે છે અને પચ્ચૂત વિખરાતા નાશ પામે છે (૬૦)

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧

અર્થ:—અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જેવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતા પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી (૬૧)

ભાવાર્થ:—બીજો મત એવો કહ્યો કે દ્રવ્ય ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે છે પરંતુ વાસના રહે છે તેથી ક્ષણે ક્ષણે કરી ઊપજે છે, વસ્તુનો સ્વભાવ તો ક્ષણિક નાશરૂપ જ છે અને ન્યારે વાસનાનો નાશ થાય છે ત્યારે આત્માનો સર્વથા નાશ અથવા નિર્વાણ-મોક્ષ થાય છે આત્મા ક્ષણે ક્ષણે પલટાતો અનુભવાય છે તેથી તે ક્ષણિક છે એમ શિષ્ય શકા કરે છે (૬૧)

(૨) સમાધાન—સદ્ગુરુ-ઉવાચ:—

દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ રૂપી દ્રશ્ય;
ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ્ય ? ૬૨

અર્થ:—દેહ માત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સખધમા છે. વળી તે દેહ જડ છે રૂપી છે અને દ્રશ્ય એટલે બ્રહ્મ કોઈ દષ્ટાનો તે જાણવાનો વિષય છે; એટલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી; તો ચેતનના ઉત્પત્તિ અને નાશ તે કયાથી જાણે ? તે દેહના પરમાણુનો વિચાર કરતા પણ તે જડ જ છે, એમ સમજાય છે. તેથી તેમાંથી ચેતનઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમાં નાશ પણ પામવા યોગ્ય નથી. વળી તે દેહ રૂપી એટલે સ્થૂલાદિ પરિણામવાળો છે; અને ચેતન દ્રષ્ટા છે, ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ? અને તેમાં લય પણ કેમ થાય ? દેહમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી ? અર્થાત્ એમ કોણે જાણ્યું ? કેમકે જાણનાર એવા ચેતનની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે; ત્યારે એ અનુભવ થયો કોને ? (૬૨)

સાવાર્થ:—દેહથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય એમ કહ્યું તો દેહ પોતે ચેતન રહિત છે બ્રહ્મ વડે જાણાય જોવાય એવો છે, તે આત્માના ઉત્પત્તિલયને જાણી જોઈ શકે નહિ. તો પછી આત્માના ઉત્પત્તિલય કદા તેને કોણ જાણે ? આત્મા પોતે ઉત્પન્ન થયો એમ ન જાણી શકે કારણ કે ઉત્પન્ન થવા પહેલાં પોતાનો અભાવ હતો તેથી તે અભાવ અવસ્થાનો અનુભવ તેને ન હોય અને મરણ પછી તેનો નાશ થાય તો તે નાશ અવસ્થા જાણનાર પોતે ન રહ્યો. ચેતનના ઉત્પત્તિ ને નાશ ચેતન પોતે જાણી ન શકે, કોઈ બીજો જે આગળ પાછળ હયાત હોય તે જાણે તેમાં જડ તો જાણતું નથી તો અત્યારે જે એમ માને છે કે જન્મ પહેલાં આત્મા હતો ને મરણ પછી નહિ હશે તે અનુભવ

પૂર્વક નથી, પણ અજ્ઞાનયુક્ત કદપનાથી મનાય છે. આત્મા અરૂપી જ્ઞાનસ્વરૂપ અખડ છે. જન્મમરણ દેહના સંયોગ વિયોગથી છે. (૬૧)

જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમે ભાન; ૬૩

અર્થ:—જેના અનુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે, તે ભાન તેથી જુદા વિના કોઈ પ્રકારે પણ સભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય થાય છે એવો કોઈને પણ અનુભવ થવા યોગ્ય છે નહીં. (૬૩)

ભાવાર્થ:—જો તું એમ કહે કે આત્માની ઉત્પત્તિ તે નાશનો અનુભવ પોતાને થાય છે તો તે બંધનું અશક્ય છે, કારણ કે નાશ થયો એમ જાણનારો જુદો હોય તો જ કહી શકે અને આત્માનો નાશ થયો તે જાણનાર આત્મા રહ્યો તો તેનો નાશ થયો એમ કહેવાય જ નહિ (૬૩)

જે સંયોગો દેખિયે, તે તે અનુભવ દ્રશ્ય,
ઊપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪

અર્થ:—જે જે સંયોગો દેખીએ છીએ તે તે અનુભવ સ્વરૂપ એવા આત્માના દ્રશ્ય એટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સંયોગનું સ્વરૂપ વિચારતા એવો કોઈ પણ સંયોગ સમજતો નથી કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સંયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે, અર્થાત્ અસંયોગી છે, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ ‘નિત્ય’ સમજાય છે (૬૪)

ભાવાર્થ:—આત્મા પોતાથી ભિન્ન દેહ ઘટ પટ વગેરે સંયોગિક જડ પદાર્થોને સંયોગથી ઊપજતા ને વિખરાઈ જતા અનુભવે છે પરંતુ એ રીતે કોઈ વસ્તુઓ મેળવવાથી પ્રગટ થનારો ‘પદાર્થ’ આત્મા નથી ત્યારે કેવો છે ? નિત્ય છે અને પ્રત્યક્ષ=આત્મજ્ઞાનથી જ અનુભવાય છે. પાઠાન્તર-“અરૂપસ્થ”=દેહમાં રહ્યા છતાં તે પુદ્ગલની સાથે

એકમેક કચારેય થતો નથી હમેશાં જનકમનસવન્ અરપચ્છ છે તેને જડની સાથે મળવાપણુ છે જ નહિ (૬૪)

જડથી ચેતન ઊપજે, ચેતનથી જડ થાય;
એવો અનુભવ કોઈને, કચારે કદી ન થાય; ૬૫

અર્થ:—જડથી ચેતન ઊપજે, અને ચેતનથી જડ ઉત્પન્ન થાય એવો દોષને કચારે કદી પણ અનુભવ થાય નહીં (૬૫)

ભાવાર્થ:—“દેહ યોગથી ઊપજે, દેહ વિયોગે નાશ”-તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે જડથી ચેતન ઊપજે ને ચેતનમાંથી જડ અને એવો અનુભવ કોઈ કાળે કોઈને પણ થાય નહીં. (૬૫)

કોઈ સંયોગથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય;
નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬

અર્થ:—જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મા ત્રિકાળ “નિત્ય” છે, (૬૬)

ભાવાર્થ:—જન્મ્યુ તે મરે, જે ઉત્પન્ન થાય તે જ નાશ થાય એવો નિયમ છે તેને આધારે કહે છે કે આત્મા સંયોગથી ઉત્પન્ન થયો નથી તેથી તેનો નાશ થઈ અન્ય દ્રવ્ય રૂપે વિખરાઈ બન્ય એમ પણ જનતુ નથી, આજ વાત ફરીથી ૭૦ મી ગાથામાં કહી છે. (૬૬)

ક્રોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;
પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય ૬૭

અર્થ:—ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓતુ વિશેષપણુ સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જોવામાં આવે છે વર્તમાન દેહે તો તે અભ્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે એટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે (૬૭)

ભાવાર્થ:—હવે અનુમાનથી નિત્યતા પુરવાર કરે છે કે સર્પમાં જે ક્રોધપ્રકૃતિ છે તે જન્મથી હોય છે, તેથી તે સંસ્કાર તે જીવના

આગલા જન્મથી ચાલ્યો આવ્યો હોવો જોઈએ. એમ જીવ માનને પૂર્વ જન્મને આધારે પ્રકૃતિ હોય છે, તેથી પૂર્વજન્મ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે જો બીજેથી મરીને જીવ અહીં। જન્મ્યો છે તે અહીંથી મરીને બીજે જન્મવાનો એ ચોક્કસ થાય છે તેથી જન્મ-મરણ દેહના છે અને આત્મા નિત્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અનુમાનજ્ઞાન-મૂળમાં પ્રત્યક્ષને આધારે જ હોય છે જેમકે ધુમાડો જોવાથી અગ્નિ હોવાનું અનુમાન થયું તે અગ્નિ ને ધુમાડો સાથે હોવાનો અનુભવ છે તેના આધારે થયું. તેમ પુનર્જન્મ પણ જ્ઞાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી અનુભવાય છે અને આત્મા નિત્ય હોવાનું તે સખળ પ્રમાણ છે. શ્રીમદે પુનર્જન્મ સખધી વિચારો દર્શાવતા લખેલા પત્રોમાં, “આત્મા છે” “આત્મા નિત્ય છે” એ સમજાવવા વિસ્તારથી લખ્યું છે. તેમાં કહે છે કે અઘ-ક્ષણથી પાછળ પાછળ તપાસતા પ્રત્યેક ક્ષણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે વ્યતીત થઈ માલમ પડશે. તેનું કારણ? પૂર્વકર્મ. વળી અમુક વિચાર મારે નથી જ કરવો એવું દંઢ કરવા છતાં બીજી જ પળે તે વિચાર થયો. જેમકે સ્ત્રી સખધી દષ્ટાંત આપ્યું છે આમ બનવું તે માત્ર આ જન્મના સંસ્કારથી નથી કારણ કે આ જન્મમાં જેનો પરિચય ન કર્યો હોય તેવા સંસ્કાર પણ સ્વાભાવિક ઉદ્ભવે છે તેથી તે અગાઉના જન્મના સંસ્કાર હોવા જોઈએ, એ પર વિચારી જોતાં પૂર્વજન્મ મનાય છે અને તેથી આત્માનું નિત્ય હોવાપણું પ્રમાણભૂત છે, -

ત્રણે કાળ રહે એવો આત્મા નિત્ય છે તે પણ અનુમાનથી જ માનવું પડે છે કારણ કે મતિશ્રુતદ્વારા ત્રણે કાળ જણાય નહિ. તે તો સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આત્મા નિત્ય માનવામાં નજર બહુ લાંબી પહોંચાડવાની છે તે અદ્યજ્ઞાનથી બનતું નથી, પણ સર્વજ્ઞ ભગવાને ત્રણે કાળ જણ્યા છે તે પર શ્રદ્ધારાખે તો મનાય તેવું છે. આત્મા છે એમ માનવામાં તો અનુભવથી પણ જાણી લેવાય, પણ નિત્ય છે એમ માનવામાં ત્રણે કાળનું અસ્તિત્વ ધ્વજસ્થને અનુભવમાં આવી શકે એવું ન હોવાથી અનુમાન ને શ્રદ્ધાથી મનાય છે. આત્માનો અનુભવ

થાય ત્યાં આત્માની અનંત શક્તિ અને સર્વગ્રપણું પણ માનવામાં આવે છે (૬૭) ।

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પદ્મટાય;
બાળાદિ વય ત્રણ્યતું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮

અર્થ:—આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટાવાથી તેના પર્યાયનુ પલટવાપણુ છે (કઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજાં પલટાય છે, તેની પેઠે.) જેમ બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે, અને બાળ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા બાળક જણાતો, તે બાળ અવસ્થા છોડી ન્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્યાયભેદ છે; પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાઈ પણ આત્મા બદલાયો નથી આત્મા એ ત્રણે અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે એ ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ બને; પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં (૬૮)

ભાવાર્થ:—અનંત ગુણપર્યાયવાળુ તે દ્રવ્ય=મૂળ પદાર્થ તે ત્રણે કાળ રહેનાર વસ્તુ છે આત્મા દ્રવ્યપણે નિત્ય છે પરંતુ આત્માના ગુણોનું સમયે સમયે પરિણામન થાય છે તેથી પર્યાય પદ્મટાય છે એક જ દ્રવ્યના ભિન્ન ભિન્ન પર્યાય=અવસ્થા થાય છે. જેમકે એક જ દેહધારી તેના તે જ છે એમ ઓળખાય છે. દરેક દ્રવ્ય પર્યાયવાળું છે આત્માને પણ જ્ઞાનાદિ ગુણોનું પરિણામન થવાથી ગુણોની વૃદ્ધિ-હાનિ થાય છે છતાં તે દ્રવ્યનો કે તેના કોઈ ગુણનો કદાપિ નાશ થયો નથી (૬૮)

અથવા. જ્ઞાન ક્ષણિકતું, જે બાણી વદનાર;
વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯

અર્થ:—વળી અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણુ કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણકાર ક્ષણિક હોય નહિ; કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને બીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે બીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો ક્યાંથી કહે ? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણુનો નિશ્ચય કર (૬૯)

ભાવાર્થ:—સર્વ પદાર્થ ક્ષણિક છે. સમયે સમયે નાશ પામતા છે. એમ માનનાર પોતે નાશ પામ્યો પછી કહે કોણ ? જે કહેનારો બાકી રહ્યો તો તે ક્ષણિક=ક્ષણ રહેનારો હોઈ શકે નહિ. આ વાતોનો આત્માના વિચાર કરી જોશો તો સ્પષ્ટ નિર્ણય થશે કે આત્મા ક્ષણિક તો નથી (૬૯)

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં ભણે તપાસ. ૭૦

અર્થ:—વળી કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળે કેવળ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર થાય; માટે ચેતનનો પણ કેવળ નાશ થાય નહીં અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં ભણે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફૂટી જાય છે, એટલે લોકો એમ કહે છે કે ઘડો નાશ પામ્યો છે, કઈ માટીપણુ નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્ન ભિન્ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તોપણુ પરમાણુ રહે, પણ કેવળ નાશ ન થાય; અને તેમાંનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં; કેમકે અનુભવથી જોનાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂળગો નાશ થાય એમ ભાસી જ શકવા યોગ્ય નથી; એટલે જે તું ચેતનનો નાશ કહે તોપણુ કેવળ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય, જેમ ઘટ ફૂટી જઈ ક્રમે કરી પરમાણુ સમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં ભળ્યા તેમ ચેતન કઈ

વસ્તુમાં ભળવા યોગ્ય છે તે તપાસ; અર્થાત્ એ પ્રકારે અનુભવ કરી જોઈશ તો કોઈમાં નહીં ભળી શકવા યોગ્ય; અથવા પરસ્પરે અવસ્થાંતર નહીં પામવા યોગ્ય એવું એતન એટલે આત્મા તને ભાસ્યમાન થશે (૭૦)

ભાવાર્થ:—જગતમાં જેટલા મૂળ પદાર્થ છે તેમાંનો કોઈનો ક્યારેય નાશ થતો નથી હાલના વિજ્ઞાને પણ પુરવાર કર્યું છે કે જડ પદાર્થો, વિખેરાઈ જાય છે પણ તેમાંના પરમાણુઓનો નાશ નથી તેવી રીતે આત્મા એતન પદાર્થ છે તે બીજા કશામાં મળી જઈને નાશ પામે એવો નથી. જો કોઈ બીજો ભળે એવો હોય તો વિચારી જો (૭૦)

(૩) શંકા—શિષ્ય ઉવાચ—

કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મ;

અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ. ૭૧

અર્થ:—જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે, અથવા અનાયાસે તે થયાં કરે છે. એમ નહીં; ને જીવ જ તેનો કર્તા છે એમ કહો તો પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે; અર્થાત્ ધર્મ હોવાથી ક્યારેય નિવૃત્ત ન થાય, (૭૧)

ભાવાર્થ:—આત્મા નિત્ય છે એ સંમન્યુ હવે દરેક દેહધારી જીવો જુદા જુદા પ્રકારના દેખાય છે અને જુદી જુદી રીતે સુખ દુઃખ પામે છે તેથી કર્મ હોવાં જોઈએ. પરંતુ તે કર્મને આત્મા કરે છે એ માની શકાતું નથી; તેથી શિષ્ય શંકા કરે છે. જેમ દોરડાથી ગાયને બાંધી હોય ત્યાં દોરડાની ગાંઠ દોરડા સાથે જ હોય છે, ગાય સાથે ગાંઠ પડતી નથી, તેમ કર્મ વડે કર્મ બધાય છે? કર્મનો કર્તા કર્મ જ છે? અથવા કર્મ કરેલાં તે આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે એટલે કે હમેશા કર્મ થયા જ કરે એવો તેનો સ્વભાવ છે? જેમકે કોઈ કંઈ ક્યાં વગર નિષ્ક્રિય રહી ન શકે, કંઈ ન કરે તો છેવટે શ્વાસોચ્છ્વાસ તો ચાલશે અથવા કર્મ કરવાં એ આત્માનો ધર્મ=હમેશાં રહેનારો ગુણ છે? તેથી યત્ન આદિ કરે, દેવલોકે જાય વળી મનુષ્ય થાય અને કર્મ કરે એમ થયા

કરે અને મોક્ષ થાય નહિ ? (૭૧)

આત્મા સદા અસંગ ને, કરે પ્રકૃતિ બધ;
 અથવા ઈશ્વર પ્રેરણા, તેથી જીવ અબધ. ૭૨

અર્થ:—અથવા એમ નહીં તો આત્મા સદા અસંગ છે અને
 પ્રત્યાદિ ગુણવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો બધ કરે છે; તેમ નહીં, તો જીવને
 કર્મ કરવાની પ્રેરણા ઈશ્વર કરે છે, તેથી ઈશ્વરેચ્છારૂપ હોવાથી જીવ
 ને કર્મથી ‘અબધ છે’ ? (૭૨)

ભાવાર્થ:—એક મત આત્મા=પુરુષને અસંગ માને છે અને
 પ્રકૃતિ કર્મ બધે છે તે આત્મા ભોગવે છે એમ માને છે. બીજા એમ
 માને છે કે ઈશ્વર એક છે તેણે ચરાચર જગત રચ્યું છે. જગતનાં
 કાર્યો તે ઈશ્વરની ઈચ્છા મુજબ, તેની પ્રેરણાથી થાય છે. જો એમ
 હોય તો પણ આત્મા કર્મનો કર્તા કહેવાય નહિ. (૭૨)

માટે મોક્ષ—ઉપાયનો, કોઈ ન હોતુ જણાય;

કર્મતણું કર્તાપણું, કાં નહીં, કાં નહીં જાય. ૭૩

અર્થ:—માટે જીવ કોઈ રીતે કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી,
 અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી; કાં જીવને
 કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કોઈ રીતે તે તેના
 સ્વભાવ મટવાયોગ્ય નથી.

ભાવાર્થ:—આ પ્રમાણે આત્મા કર્મ કરતો નથી એમ માનીએ
 તો પણ તેને કર્મથી છોડાવવાના ઉપાયો કરવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી.
 અને કર્મ કરવાના સ્વભાવવાળો માનીએ તો તે સ્વભાવ કદી ટળે
 નહી તેથી પણ મોક્ષ માટે ઉપાય કરેલા સફળ થાય નહીં એવી
 શિષ્યને શંકા છે (૭).

(૩) સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ—

હોય ન ચેતન પ્રેરણા, કોણુ બ્રહ્મ તો કર્મ ?

જસ્ત્વમાવ નહીં પ્રેરણા, બુદ્ધિઓ વિચારી ધર્મ. ૭૪

ભાવાર્થ—તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આત્મા જ પ્રેરકમણે કર્તા છે એ તે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય તો ચેતનભાવનો કર્તા થાય, ત્રૈતન્યનુ બળ વધારનારો થાય અને પોતાના સ્વરૂપમાં ન રહેતાં રાગદ્વેષરૂપે પરિણમે, પ્રભાવમાં વર્તે તો કર્મનો કર્તા થાય છે. (૭૮)

(૪) શંકા—શિષ્ય ઉવાચ:—

જીવ કર્મ કર્તા કહો, પણ ભોક્તા નહિ સોય;
શું સમજે જડ કર્મ કે, કૃણ પરિણામી હોય? ૭૯

અર્થ—જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તો પણ તે કર્મનો ભોક્તા જીવ નહીં ઠરે; કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે કૃણ દેવામાં પરિણામી થાય? અર્થાત્ કૃણદાતા થાય? (૭૯)

ભાવાર્થ—કર્મનો કર્તા જીવ છે એ સિદ્ધ થયું, પણ કર્મનો ભોક્તા જીવ હોઈ શકે નહિ. એમ શિષ્ય શંકા કરે છે; કેમકે જડ=નિર્જીવ એવાં કર્મ જીવને પુણ્ય પાપનાં કૃણ શી રીતે પમાડી શકે? (૭૯)

કૃણદાતા ઈશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણું સધાય;

એમ કહ્યે ઈશ્વરતાણું, ઈશ્વરપણું જ જાય. ૮૦

અર્થ—કૃણદાતા ઈશ્વર ગણીએ તો ભોક્તાપણું સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને ઈશ્વર કર્મ ભોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો ભોક્તા સિદ્ધ થાય; પણ પરને કૃણ દેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ઈશ્વર ગણીએ તો તેનું ઈશ્વરપણું જ રહેતું નથી, એમ પાછો વિરોધ આવે છે. (૮૦)

ભાવાર્થ—કર્મ પ્રમાણે કૃણ પમાડવાં એ કાર્ય તો કોઈ ન્યાયાધીશ જેવો ઈશ્વર કરી શકે. પરંતુ તેમ કરતાં ઈશ્વરને કાર્યનો પાર રહે નહિ અને ઉપર બતાવ્યું તેમ ઈશ્વર ઘણા દોષયુક્ત ઠરે એવા દોષયુક્તને ઈશ્વર કહેવાય નહિ (૮૦)

ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના, જગત નિયમ નહિ હોય;

પછી શુભાશુભ કર્મનાં, ભોગ્યસ્થાન નહિ કોય. ૮૧

અર્થ:—તેવો કળદાતા ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી એટલે જગતનો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનાં કોઈ સ્થાનક પણ હરે નહીં; એટલે જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ ક્યાં રહ્યું ? (૮૧)

ભાવાર્થ:—તેમ જતાં જગતનિયંતા ઈશ્વરને ન માનીએ તો આ મહાન જગતની અવસ્થા કેવી રીતે ચાલે ? સૂર્ય ચંદ્ર આદિ જ્યોતિષ્કો, નારક દેવ આદિની ભૂમિઓ વગેરે કર્મ ભોગવવાનાં ખાસ સ્થળો પણ કોણ બનાવે ? (૮૧)

(૪) સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉચ્ચાર્ય:—

ભાવકર્મ નિજ કલ્પના, માટે ચેતન રૂપ;
જીવવીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જડધૂપ. ૮૨

અર્થ:—ભાવકર્મ જીવને પોતાની બ્રાતિ છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે; અને તે બ્રાતિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવાં દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે ગ્રહણ કરે છે. (૮૨)

ભાવાર્થ:—‘ શું સમજે જડ કર્મ ? ’ કહ્યું હતું તેના જવાબમાં કહે છે કે કર્મ ચેતન પણ છે. આત્માના શુભાશુભ ઉપયોગ રૂપ ભાવ કર્મ છે. તેથી જીવનું વીર્ય સ્ફુરાયમાન થઈને યોગ ચંચળ થાય છે, ત્યારે જડ કર્મરજ આત્મામાં ગ્રહણ થાય છે તે બીજરૂપ હોઈ કાળ પોકચે વિચિત્ર કળ આપે છે. યોગ ને ઉપયોગથી આત્મા બધું કરે છે કર્મ કેવી રીતે બધાય છે તે આ ગાથામાં કહ્યું છે. રાગદ્વેષ સહિત પરમા પરિણમનું તે ભાવકર્મ છે તે આત્માની સવિકલ્પ દશા હોવાથી ચેતનના વિલાસ પરિણામ છે, તેથી જીવનું વીર્ય સ્ફુરે છે, તેથી મન, વચન, કાયાના યોગ ચંચળ થતાં જીવના પ્રદેશો પણ કંપે છે અને તેથી કર્મણુ વર્ગણા કર્મરૂપે પરિણમીને આત્માના પ્રદેશોમાં ભેડાય છે (૮૨)

ઝેર સુંઘા સમજે નહીં, જીવ ખાય કળ થાય;
એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોક્તાપણુ જણાય. ૮૩

અર્થ:—ઝેર અને અમૃત પોતે જાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને કળ આપવું છે, તો પણ જે જીવ ખાય છે, તેને તે કળ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ આ જીવને આ કળ આપવું છે એમ જાણતાં નથી, તો પણ ગ્રહણ કરનાર જીવ, ઝેર અમૃતના પરિણામની રીતે કળ પામે છે. (૮૩)

ભાવાર્થ:—આંધેલાં કર્મ કળ શી રીતે આપે છે? “શું સમજે જડકર્મ કે, કળ પરિણામી હોય?” તે કહે છે. જીવના શુભાશુભ ભાવથી કાર્મણ વર્ગણમાં અનેક પ્રકારની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને મંત્રેલી ધૂળની સમાન તેમાં સાતા, અસાતા, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, દર્શનમોહનીય વગેરે રૂપે પરિણમવાની યત્ર જેટલી ચોક્કસ શક્તિ હોય છે કાર્મણ વર્ગણમાં એવું અમત્કારિક જળ જીવના ભાવના સયોગથી ઊપજે છે તે ચોગ્ય કાળે કળ આપે છે દૃષ્ટાંત તરીકે ઝેર અને અમૃત બંને પુદ્ગલ છે તેમાં ઝેરનો ગુણ મૃત્યુ પમાડવાનો અને અમૃતનો ગુણ જીવન આપવાનો છે. તે બંને જડ હોવાથી પોતાના ગુણ કે તેવું કળ આપવાના સકલ્પને જાણતાં નથી. જીવ ઝેર કે અમૃત ખાય તો થોડા કાળે તે પદાર્થ તેની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કળ આપે છે તેમાં કંઈ ફેર પડતો નથી, તેવી રીતે જીવ શુભ કે અશુભ જેવા ભાવ કરે તેવા શુભ કે અશુભ કર્મ બાંધે છે તે વખતે જતાં તે કર્મો પુણ્ય કે પાપના ઉદયરૂપે જીવને કળ આપે છે. એ રીતે શુભ કર્મના કળનો આત્મા બોક્તા થાય છે. (૮૩)

એક રાંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;

કારણ વિના ન કાર્ય તે, તેજ શુભાશુભ વેદ. ૮૪

અર્થ:—એક રાંક છે, અને એક ગર્જન છે, ‘એ આદિ’ શબ્દથી નીચપણ, ઊંચપણ, કુરૂપપણ સુરૂપપણ એમ ઘણું વિચિત્રપણું છે; અને એવો જે ભેદ રહે છે તે—સર્વ સમાનતા નથી તેજ શુભાશુભ કર્મનું બોક્તાપણું છે એમ સિદ્ધ કરે છે; કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ નથી. (૮૪).

ભાવાર્થ:—એ રીતે કર્મ જે કાર્ય કરે છે તે સર્વત્ર અતુલવાય છે. જેમકે ‘મોક્ષમાળા’ માં ‘કર્મનો ચમત્કાર’ ના પાઠમાં બતાવ્યું છે.. અહીં દૂકર્મો કહ્યું કે એક રાજાને ત્યાં જન્મે તે રાજા થાય, ખીજો ઘણી મહેનત કરવા છતાં દીન ગરીબ હોય છે એમ જીવ માર્ત્ત અમુક પ્રકારનાં ક્ષણ ભોગવે છે તેનાં કારણ પૂર્વકર્મ છે. તેથી પુરવાર થાય છે કે શુભાશુભ કર્મ વેદ=ભોગવવા યોગ્ય છે. (૮૪)

કળદાતા ઈશ્વરતણી, એમાં નથી જરૂર;
કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. ૮૫

અર્થ:—કળદાતા ઈશ્વરની એમાં કાંઈ જરૂર નથી એર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વભાવે પરિણમે છે; અને નિઃસત્વ થયેથી એર અને અમૃત કળ દેતા જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાથી તે નિઃસત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે. (૮૫)

ભાવાર્થ:—કળ આપવાની અદ્ભુત શક્તિ તે બધાયેલા કર્મ પુણ્યલભા સ્વભાવથી જ રહી છે ભાવકર્મ થતા જડકર્મમાં તે શક્તિ પ્રગટીને દ્રવ્યકર્મરૂપે બધાય છે તે કાળ પાક્યે કળ આપીને નિર્જર છે કર્મનું કળ જીવને મળે તે મારે કોઈ ઈશ્વરની જરૂર નથી એક નાના ખીન્માંથી વડા જેવું મોટું વૃક્ષ થાય છે. તે પરથી પુણ્યલની અધિત્ય શક્તિ સમજા શકાય છે વળી વચનવર્ગણા ચેતન સાથે સ્પર્શ પામીને ઉત્પન્ન થાય છે તે જડ છતાં અન્ય દ્રવ્યના ભાવ પર કેટલી અસર કરે છે! તેવી જ રીતે યન્ત્રરૂપે ગોઠવાયેલા પુણ્યલો આગાડી વગેરે કેટલી શક્તિ વ્યક્ત કરે છે! એ બધાં કરતાં કાર્મણવર્ગણા બહુ સૂક્ષ્મપણે અને સચોટ બરાબર વખતે કળ આપે છે. (૮૫)

તે તે ભોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહ્યું સંક્ષેપે સાવ ૮૬

અર્થ:—ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે, શુભાશુભ અધ્ય-

વસાય મિશ્રગતિ છે; અને તે જીવપરિણામ તે જ મુખ્યપણે તો ગતિ છે, તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઉર્ધ્વગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે. અને તે આદિ હેતુથી તેને ભોગ્યસ્થાનક હોવા યોગ્ય છે, હે શિષ્ય! જડ ચેતનના સ્વભાવ સયોગાદિ સૂક્ષ્મસ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર સમાય છે; માટે આ વાત ગહન છે તોપણ તેને સાવ સંક્ષેપમાં કહી છે. (૮૬)

ભાવાર્થ:—વિશેષ પુણ્ય પાપ ભોગવવાનાં સ્થાન, સ્વર્ગ નરકાદિ છે, તે પણ સ્વભાવથી જ સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારાં બની રહ્યાં છે. તેને કોઈઈશ્વરે ખાસ બનાવ્યાં છે એમ નથી. કર્મ અને તે ભોગવવાનાં સ્થાનનો વગેરે સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે તેનો વિસ્તાર કર્મત્રયોમાં ઘણો કરેલો છે. પણ અહીં અવકાશને અભાવે અતિસંક્ષેપે કહ્યું છે. કોઈ જ્ઞાનીને લગ્નિધથી દેવલોક વગેરે દેખાય છે જેમકે આનન્દ શ્રાવકને થયું હતું. શ્રુતની નિર્મળતાથી પણ અમુક જીવ ક્યાંથી આવ્યો છે અથવા મરીને કઈ ગતિમાં ગયો છે વગેરે જણાય છે. એ જ્ઞાન ઘણું ગહન છે ને શિષ્યની સમજશક્તિ ઉપરાંતનું હોવાથી અહીં માત્ર દ્વંદ્વામાં નિર્દેશ કર્યો છે. (૮૬)

(૫) શંકા—શિષ્ય ઉવાચ—

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેનો નહિ ભોક્ષ;
વીત્યો કાળ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭

અર્થ:—કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેથી તેનો ભોક્ષ થવા યોગ્ય નથી; કેમકે અનંત કાળ થયો તો પણ કર્મ કરવારૂંપી દોષ હજી તેને વિષે વર્તમાન જ છે (૮૭)

ભાવાર્થ:—જીવ કર્મનો કર્તા ને ભોક્તા છે એ સમજાયું પણ તેનો ભોક્ષ થઈ શકે એ માન્યામાં આવતું નથી કારણ કે જો ભોક્ષ થતો હોત તો અનંતકાળ ગયો છતાં થયો કેમ નહિ? વર્તમાનમાં પણ જીવ સર્વથા દોષથી ભરેલો જ છે તેથી ભોક્ષ થાય એ સનાતું નથી. (૮૭)

શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિ ગતિમાંય;

અશુભ કરે નરકાદિ ફળ, કર્મરહિત ન ક્યાંય. ૮૮

અર્થ:—શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફળ ભોગવે અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફળ ભોગવે; પણ જીવ કર્મ રહિત કોઈ સ્થળે હોય નહીં. (૮૮)

ભાવાર્થ:—શુભ કર્મ કરીને દેવાદિ ગતિમાં ફળ ભોગવે છે. ને અશુભ કર્મોનું ફળ નરકાદિ ગતિમાં ભોગવે છે. ચારે ગતિમાં ક્યાંય પણ કર્મ રહિત જીવ નજરે પડતો નથી. જીવ માત્ર કર્મસહિત હોવાથી શુભાશુભ ફળ ભોગવતા જણાય છે (૮૮).

(૫) સમાધાન--સદ્ગુરુ ઉવાચ:-

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;

તેમ નિવૃત્તિ સફળતા, માટે મોક્ષ સુજાણ. ૮૯

અર્થ:—જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તેં થતાં જાણ્યાં, અને તેથી તેનું ભોક્તાપણુ જાણ્યું તેમ નહિ કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તેમ નિવૃત્તિ પણ થવા યોગ્ય છે; માટે નિવૃત્તિનું પણ સફળપણુ છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફળ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ અફળ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ! તું વિચાર. (૮૯)

ભાવાર્થ:—શુભ અશુભ કર્મ ફળ સહિત છે એમ તેં જાણ્યું તો હે બુદ્ધિમાન! શુભાશુભ કર્મથી નિવર્તવું તેનું ફળ મોક્ષ પણ છે. શુભ અશુભ ભાવો રોકીને આત્મામાં ઉપયોગ સ્થિર કરવાથી કર્મનો સવર અને નિર્જરા થતાં મોક્ષ થાય છે. (૮૯)

વીત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ

તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. ૯૦

અર્થ:—કર્મસહિત અનંતકાળ વીત્યો તે તે શુભાશુભ કર્મ પ્રત્યેની જીવની આસક્તિને લીધે વીત્યો પણ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મફળ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. (૯૦)

ભાવાર્થ:—“વીત્યો કાળ અનત પણ વર્તમાન છે દોષ, એમ કહ્યું હતું તે શિષ્યની છૂટવાની સાચી જિજ્ઞાસા બતાવે છે. “અનત કાળથી જીવનું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ ક્યાં થતી નથી? અને તે શું કરવાથી થાય? આ વાક્યમાં અનત અર્થ સમાયેલો છે અને એ વાક્યમાં કહેલી ચિંતાના ક્યાં વિના, તેને માટે દૃઢ થઈ જુર્યા વિના માર્ગની દિશાનું પણ અદ્ય ભાન થતું નથી” (પત્ર ૧૪૪) જૂરણા, અશાંતિ થાય તો શાંતિનો માર્ગ મળે.

શુભ અને અશુભને છેદીને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું તે સમકિત વિના બનતું નથી, તે માટે પ્રથમ હું બંધાયો છું, દુઃખમાં છું તેનું તીવ્ર ભાન થાય, જન્મ મરણથી ત્રાસ છૂટે ને તેથી બચવા સદ્ગુરુને શરણે જાય. તેમના બોધને અનુસરી આપેલી આજ્ઞા આરાધે એમાં પ્રમાદ મૂકીને નિરંતર પુરુષાર્થ કરતાં દર્શનમોહનીયની મદદતા થાય ત્યારે આત્મદર્શન થાય છે. ત્યાર પછી મોક્ષ (કર્મ રહિત દશા); મોક્ષમાર્ગ (રત્નત્રય ૩૫) જેમ છે તેમ સમજાય સત્પુરુષની આજ્ઞાએ શુભાશુભની ઈચ્છા રહિતપણે એક આત્મા (સમકિત) પ્રાપ્ત થાય તે માટે સસારથી ભય અને તેથી છૂટવાની એક માત્ર તીવ્ર ઈચ્છા થવી જોઈએ; અને જ્ઞાનીમી આજ્ઞામાં સર્વથા વર્તવું જોઈએ પરંતુ જ્યાંસુધી જીવને સસારના પદાર્થો માટે જૂરણા છે, ઇદ્રિયના પદાર્થોમાં પ્રીતિ છે, દેહની વેદનીથી ભય છે ત્યાં તે અર્થે જ પુરુષાર્થ પણ કરે છે પરંતુ વિષયભોગ, સાતા અસાતા તો કર્મને આધીન છે વિના પુરુષાર્થ પણ આંધ્યાં છે તે મુજબ ભોગવવાનાં છે તેમાં ખાલી ચિંતા કરવાથી આત્માર્થ કે જે પુરુષાર્થથી જ થવાતો છે તે ચૂકી જવાય છે. માટે સસારની ઈચ્છાઓ ૩૫ શુભાશુભમાં જતી વૃત્તિને રોકીને આત્માર્થ પુરુષાર્થ કરવા લાગી જવું જોઈએ. અનતકાળે ન મળે એવો જોગ આવી મળ્યો છે તો આત્માને, મુક્ત કરવા માટે જ જૂરણા, ઈચ્છા, પુરુષાર્થ કરી શુભાશુભથી રહિત આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા, કરવામાં સફળતા કરી લેવી મોક્ષમાર્ગ દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી. તે માટે સત્પુરુષ જે તે માર્ગે વર્ત્યા છે તેમનું

અવશંબન પળ પળ આદરવું. મનુષ્યદેહમાં સત્પુરુષનો જોગ, તત્ત્વ પ્રાપ્તિ વગેરે અનંતકાળે મળે નહિ એવો દુર્લભ યોગ મળી આવ્યો છે તો હવે એમાં વીર્ય ફેરવવું અને આત્માને અનાદિ બંધનથી છોડાવવો. (૯૦)

દેહાદિક સંયોગનો, આત્યંતિક વિયોગ;
સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખભોગ. ૯૧

અર્થ:—દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો ગ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે અને શાશ્વતપદે અનંત આત્માનંદ ભોગવાય. (૯૧)

ભાવાર્થ:—કર્મરહિત મુક્ત આત્મા મોક્ષમાં વસે છે. શુભાશુભ કર્મને લઈને દેહની પ્રાપ્તિ છે, દેહને આધારે અનેક આલ પદાર્થોનો સંયોગ થાય છે તે નિમિત્તે રાગદ્વેષ થઈ કર્મ બંધાય છે એમ અનાદિ કાળથી સસારમાં રહ્યો છે. હવે દેહાદિ સર્વ પર દ્રવ્યથી આત્મા મુક્ત થાય, ફરી પાંછો કદી પણ દેહાદિનો સંયોગ ન થાય એવી રીતે સર્વ-કાળ માટે આત્યંતિક વિયોગ એટલે કે સર્વ કર્મનો સર્વથા ક્ષય કરે ત્યારે તે સિદ્ધ થાય અને મોક્ષરૂપી શાશ્વતપદમાં પોતાના અનંત સહજાતમનુષ્ણનો અનુભવ કરે. ત્યાં દેહાદિ સંયોગ અને સસારના દુઃખોનો સદાને માટે નાશ અને આત્માના અનંત મુષ્ણનો સદાને માટે અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે; એવું તે મોક્ષરૂપી-શાશ્વતપદ છે તેને કર્મ રહિત થએલો સિદ્ધ હવ પામે છે. (૯૧)

(૧) શંકા—શિષ્ય ઉવાચ:—

હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહિ અવિરોધ ઉપાય;
કર્મ કાળ અનંતનાં, શાથી છેવાં જાન? ૯૨

અર્થ:—મોક્ષપદ કદાપિ હોય તો પણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ એટલે યથાતથ પ્રતીત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી. કેમકે અનંત કાળનાં કર્મો છે તે આવા અકપાયુષ્યવાળા મનુષ્યદેહથી કેમ છેવાં જાય ? (૯૨)

ભાવાર્થ:—અહીં શિષ્યને શંકા થાય છે, કે અનાદિ કાળથી જે કર્મો બાંધ્યાં છે તે બધાંને હવે એકાએક દૂર કરી શકે એવો અચૂક ઉપાય મળે એમ લાગતું નથી. અવિરોધ-માન્ય થાય એવો ભૂલ વગરનો અચૂક કાર્ય કરે એવો ઉપાય મને જણાતો નથી માટે અનાદિ કાળનાં કર્મો શી રીતે છેદાય તે કહો.

અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;

તેમાં મત સાચો કયો, અને ન એહ વિવેક. ૯૩

અર્થ:—અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અદ્વિતીય વગેરેની શંકા છોડી દઈએ, તોપણ મત અને દર્શન ઘણાં છે, અને તે મોક્ષના અનેક ઉપાયો કહે છે, અર્થાત્ કોઈ કંઈ કહે છે, અને કોઈ કંઈ કહે છે; તેમાં કયો મત સાચો એ વિવેક બની શકે એવો નથી (૯૩)

ભાવાર્થ:—વળી જગતમાં અનેક ધર્મોના મત ને દર્શન તે મોક્ષ થવા લિન લિન ઉપાયો બતાવે છે તેમાંથી કયો સાચો ને કાર્ય-કારી છે તે સમજતું નથી, વિવેક-સાચા ખોટાનો ભેદ મારાથી પાડી શકાતો નથી. (૯૩)

કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેષમાં મોક્ષ;

એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા ભેદ એ દોષ. ૯૪

અર્થ:—બ્રહ્મણાદિ કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, અથવા કયા વેષમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ ન બની શકે એવો છે; કેમકે તેવા ઘણા ભેદો છે, અને એ દોષે પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય દેખાતો નથી (૯૪)

ભાવાર્થ:—જગતમાં જાતિ વેષના પણ ઝઘડો ચાલે છે. કોઈ બ્રાહ્મણને જ મોક્ષ કહે, કોઈ સ્ત્રીનો મોક્ષ નથી એમ કહે. દિગંબર, શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી એમ સાધુના અનેક વેશ તેમ ગૃહસ્થવેશ વગેરે છે તેમાં કયે વેશે અને કઈ જાતિમાં મોક્ષ થાય તે નક્કી સમજતું નથી. આવી રીતે મોક્ષના ઉપાય લિન લિન ધર્મમાં લિન લિન કહ્યા

છે. જો મોક્ષનો માર્ગ હોય તો બધા ધર્મો તે એક જ રૂપે બતાવે પરંતુ તેથી બિલકુલ પરસ્પર વિરોધી ઉપાયો બતાવે છે તેથી એ બધા જ ખોટા છે એમ લાગે છે. ધર્મમાં ઘણા બેદો પડી ગયા છે એ-હોય છે. (૯૪)

તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ ઉપાય;
જીવાદિ જાણ્યા તણે, શો ઉપકાર જ થાય? ૯૫

અર્થ:-તેથી એમ જણાય છે કે મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે જીવાદિનું સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય? અશક્ય દેખાય છે. (૯૫)

ભાવાર્થ:-તેથી મને તો મોક્ષનો ઉપાય હોય એ-મનાવું નથી. અને જો મોક્ષ મેળવી શકાય નહિ તો આત્મા છે વગેરે જાણ્યું તેથી શો લાભ? મોક્ષ ન થાય તો આત્માનું જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. (૯૫)

પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વાંગ;
સમજું મોક્ષ ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય. ૯૬

અર્થ:-આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ એટલે બધી રીતે મારી શકાવું સમાધાન થયું છે; પણ જો મોક્ષનો ઉપાય સમજું તો સદ્ભાગ્ય ઉદય ઉદય થાય (અત્ર 'ઉદય' 'ઉદય' એ વાર શબ્દ છે તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષની નિજાસાનું ત્રિવિધપણું દર્શાવે છે.) (૯૬)

ભાવાર્થ:-આપે કૃપા કરીને આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્તા છે, બોક્તા છે, મોક્ષ છે-એ પાંચ અજ્ઞાના ઉત્તર આપીને સમજાવ્યું, તે મને પૂરેપૂરું સમજાયું છે. તેમાં કંઈ શંકા રહી નથી. હવે એક મોક્ષનો ઉપાય જો સમજાય તો મારું અહોભાગ્ય થાય. પાંચ ઉત્તરથી શિષ્યે મોક્ષ સુધીની શ્રદ્ધા દૃઢ કરી છે. હવે તેને મોક્ષ કરવાની પરમ નિજાસાં થઈ છે તે એવી કે જો મોક્ષનો ઉપાય મળે તો તેના પુરુષાર્થમાં મડી પડે. તેને છોડે નહિ અને મોક્ષરૂપ આત્મકલ્યાણ

જરૂર કરી લે જગતના મતોથી મોક્ષનો ઉપાય જડે તેવો નથી પરંતુ તેને સદ્ગુરુમાં શ્રદ્ધા છે કે તેઓ જરૂર મોક્ષનો ઉપાય પણ અતાવશે જ અને તે આરાધતાં પોતે મોક્ષ પણ મેળવશે જ એવી પોતાની તત્પરતા થઈ છે તેથી ઉદ્ધાસમાં આવી જઈ કહ્યું છે કે હું મોક્ષનો ઉપાય સાંભળું એટલી જ વાર છે- ઉપાય સમજાય એટલે મારો મોક્ષ અથવા તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય- સમજવો. અહીં જીવની પાત્રતા એટલે ગુરુ અતાવે તે કરવાની તત્પરતા અતાવી છે. એવી તૈયારી પોતાની હોય તો જ પછી સદ્ગુરુ ઉપદેશ આપે તે પરિણમે. બે વાર ઉદય ઉદય કહ્યું તે શિષ્યને ઉદ્ધાસ પૂર્વક આનંદ થયો છે તે સૂચવે છે શરૂઆતમાં જગતના મતોનો વિચાર કરતાં તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ નથી એમ લાગ્યું પરંતુ પછી સદ્ગુરુને શંકા કહેતાં તેના ભાવો ફર્યા અને અવશ્ય મોક્ષ ઉપાય પણ સદ્ગુરુ અતાવશે ને મારું પરમ કલ્યાણ થશે જ એવો શ્રદ્ધાયુક્ત ભાવ થયો છે (૯૬)

(૬) સમાધાન—સદ્ગુરુ-ઉવાચ:-

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;
થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત. ૯૭

અર્થ:-પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઈ છે. તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એ જ રીતે તને સહજમાં પ્રતીતિ થશે. અત્રે ‘થશે’ અને ‘સહજ’ એ બે શબ્દ સદ્ગુરુએ કહ્યા છે તે જેને પાંચ પદની શંકા નિવૃત્ત થઈ છે તેને મોક્ષોપાય સમજવો કંઈ કંઈ જ નથી એમ દર્શાવવા તથા શિષ્યનું નિઃસાસપણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે એમ ભાસવાથી (તે વચન) કહ્યાં છે, એમ સદ્ગુરુનાં વચનનો આશય છે. (૯૭)

ભાવાર્થ:-શિષ્યને મોક્ષ ઉપાય જાણી લેવાની ખૂબ ઉતાવળ થઈ છે. તેને શાંત પાડતાં સદ્ગુરુ કહે છે કે તું ઉતાવળો થઈને આ શંકાઓ ન કર. આત્મા વિષેના પાંચ ઉત્તરો તને સમજાયા છે. આત્મા

છે... . મોક્ષ છે ત્યાં મુઘી પાંચે બાબતની તને દૃઢ ઈચ્છા થઈ છે, તો હવે મોક્ષ ઉપાય પણ તને સહેલાઈથી સમજાશે. પ્રથમ પાંચ પદ સમજાયાં, દૃઢ શ્રદ્ધા થઈ, તો મોક્ષનો ઉપાય બતાવતાં તે જરૂર સમજાય અને તે પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે વર્તે જ એવો નિયમ છે. (૯૭)

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;

અધિકાર અજ્ઞાન સમ, નાશે જ્ઞાનપ્રકાશ. ૯૮

અર્થ:-કર્મ ભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ થવી તે છે અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અધિકાર જેવો છે તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાળનો અધિકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. (૯૮)

ભાવાર્થ:-આ ગાથામાં સદ્ગુરુએ સંપૂર્ણ મોક્ષનો માર્ગ બતાવી દીધો છે પછીની ગાથાઓમાં માત્ર તેનો વિસ્તાર છે.

કર્મના ઉદયમાં એકતા કરીને આત્માના જે ભાવ થાય છે ત્યાં આત્માનું અજ્ઞાન છે અથવા તે જ મિથ્યાત્વ છે.....“તેમ અજ્ઞાન દશરૂપ સ્વરૂપ યોગે આ જીવ પોતાને પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે; અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે; તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિ ગતિનો હેતુ તે જ છે; તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે; તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે; અને તેની નિવૃત્તિ અર્થ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે.”.....(પત્ર ૫૩૭)

આત્માનું મોક્ષસ્વરૂપ, શુદ્ધ સિદ્ધ સ્વરૂપ તે રૂપ હું છું. સર્વ પરદ્રવ્યથી ભિન્ન છું, એમ નિશ્ચયનયથી શ્રદ્ધાપૂર્વક, ઉદય આવતાં કર્મ અને સન્નેગોથી પોતાને સર્વથા ભિન્ન જ અનુભવે એવો જે શુદ્ધ આત્મભાવ તે જ પોતાનું ધર છે. ત્યાં જ સ્થિતિ કરવાની છે તે જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે કર્મ સાથે એકતા કરાવનારો અજ્ઞાનભાવ છે. એને અધિકાર સાથે સરખાવ્યો છે કે જેમ અધિકારમાં એકનું બીજું દેખાય છે, ભૂલ

થાય છે, ભય લાગે છે તેમ આત્માને પરમાં એકતા કરી વર્તવાથી પદાર્થો છે તેથી વિપરીત જણાય છે, રાગદ્વેષ થાય છે, અને સસાર ભ્રમણનો ભય ઉપસ્થિત થાય છે. જેમ પ્રકાશ આવે તો અંધકાર નાશ પામે અને પદાર્થો છે તેમ જણાય અને સર્વ ભય ટળી જાય તેવી રીતે સમક્રિત એટલે ‘હુ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છું’ એવો અનુભવ થતાં દેહ અને રાગાદિ સાથેની એકતા ટળી જાય છે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપમાં સ્થિર થતાં કર્મ બધાતાં નથી, તેથી સસારનો ભય ટળી જાય છે. (૯૮)

જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પંથ;
તે કારણ છેક દશા, મોક્ષપંથ ભવચંત. ૯૯

અર્થ:-જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મબંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદે એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે; ભવનો અત છે. (૯૯)

ભાવાર્થ:-કર્મ બધાય એ રીતે વર્તવું તે બંધ એટલે સસાર પરિભ્રમણનો માર્ગ છે. આસવનાં ૫૭ દ્વાર કહ્યાં છે તે બધાં કર્મબંધનાં કારણ છે, તેમાં ૫ મિથ્યાત્વ, ૧૨ અવિરતિ, ૨૫ કષાય ૧૫ યોગ આવે છે. આ ૫૭ કારણોને રોકીને પ્રમાદરહિતપણે આત્મસ્વરૂપમાં વર્તે એવી જે દશા તે જ સવર, અથવા મોક્ષનો માર્ગ છે. અને મોક્ષ-માર્ગમાં વર્તે ત્યાં સંસારનો ક્ષય થાય છે. (૯૯)

રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની અર્થ;
થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦

અર્થ:-રાગ, દ્વેષ, અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો બંધ ન થાય; તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. (૧૦૦)

ભાવાર્થ:-કર્મબંધનાં ઉપર કહ્યાં તે બધાં કારણો દૂર કર્યાં રાગદ્વેષરૂપ ચારિત્રમોહનીય અને આત્માના અજ્ઞાનરૂપ દર્શનમોહનીય

એટલે રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. મોહનીય કર્મના ઉદય-માં આત્માના જે તન્મય ભાવ થાય તે જ બંધનું મુખ્ય કારણ છે. કર્મ તો પૂર્વે બાંધેલાં ઉદય આવે પરંતુ આત્મા જે તેમાં તન્મયપણે ન પરિણમે, પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે, જુદો રહે, રાગદ્વેષ ન કરતાં સમભાવમાં વર્તે તો જૂનાં કર્મની ગાંઠ છૂટી જાય તે નવા બંધ ન પડે કર્મ બંધન કરાવનારમાં મુખ્ય પરવસ્તુ પ્રત્યેનો રાગ ભાવ છે. જો રાગ ન કરતાં ઉદાસીનતા રાખે તો તે વસ્તુ નિમિત્તે દ્વેષ પણ ન થાય રાગ અને દ્વેષ બન્ને આત્માને છુલાવી પર વસ્તુમાં તન્મય કરાવનારા હોવાથી આત્માને કર્મની સાથે ગાંઠ બંધાવનારા છે. અજ્ઞાન એટલે મિથ્યાત્વ છે તે પરમાં પોતાપણની ભ્રાંતિ કરાવે છે. રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન જવા કર્મના ઉદયમાં ન નણાતાં સર્વ પરવસ્તુથી ભિન્ન એવું પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખવું અને તેમાં સ્થિર થવું તો આત્મા કર્મથી છૂટે એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. (૧૦૦)

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત;
જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧

અર્થ:—‘સત્’ એટલે ‘અવિનાશી’ અને ‘ચૈતન્યમય’ એટલે ‘સર્વભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’ ‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવો’ ‘કેવળ’ એટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’ પામિયે, તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે (૧૦૧).

ભાવાર્થ:—આત્મા સત્-હોવારૂપ દ્રવ્ય છે અને તેનું લક્ષણ ચૈતન્ય-જ્ઞાનદર્શન છે. તે જેમ છે તેવું જ સ્વરૂપ જેથી પમાય તે મોક્ષનો માર્ગ છે આત્માને નહિ જાણનારા ધણા તેને ભાસપણે કહ્યે છે, મને આત્માનાં દર્શન થયાં એમ માની લે છે. કોઈ શ્વાસ રોકવાને આત્મા માને, કોઈ પ્રકાશ વગેરે દેખાય તેને આત્મા માને. વળી શરીરમાં જીવ છે કે નહિ તે શ્વાસ હલનચલન વગેરેથી જાણાય છે, તે પરથી શ્વાસ, ક્રિયા વગેરેને આત્માનાં લક્ષણ કહ્યે છે એવા ખોટા

આભાસ વગર, વિશેષ નહિ તેમ ઓછુ નહિ, જેમ છે તેમ કેવળ-
શુદ્ધાત્માનુસ્વરૂપઅનુભવવું તે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ બતાવી આપ્યો છે (૧૦૧)

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્ય આઠ;
તેમાં મુખ્ય મોહનીય, હણાય તે કહ્યું પાઠ. ૧૦૨

અર્થ:-કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે. પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાના-
વરંણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે
મોહનીયકર્મ હણાય તેનો પાઠ કહ્યું છે (૧૦૨)

ભાવાર્થ:-હવે શિષ્યે શંકાઓ કરી હતી તેનું સમાધાન કરે
છે. “કર્મો કાળ અનતનાં, શાથી છેલ્લાં જાય?” એમ પૂછ્યું હતું
તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે આત્માના અનંત ગુણો છે; બધાને કર્મ
આવરણ કરે છે તેથી કર્મના પ્રકાર પણ અનંત છે અથવા તો ભાવ
પ્રમાણે કર્મબધ થાય છે, તે ભાવના બેદ અનંત છે તેથી કર્મના
પ્રકાર પણ અનંત છે પરંતુ તેના વિભાગ પાડીએ તો મુખ્ય ૮
વિભાગ થાય છે જેમકે આત્માના અનંત ગુણોમાં ૮ મુખ્ય ગુણની
ગણતરી કરાય છે એ આઠ કર્મમાંથી પણ મુખ્યત્વે બધાં કર્મ બધાવાનું
કારણ એવું મોહનીય કર્મ છે તેને દારૂની ઉપમા અપાય છે જેમ
દારૂ પીધેલો માણસ કેટલી ભાન ભૂલીને ઘણાં અયોગ્ય કાર્યો કરે છે
તેવી રીતે દર્શનમોહનીય આત્માને અનેક વિપરીત માન્યતાઓ કરાવે છે.
જેમકે “દેહ તે હું છું,” “વિષય ભોગમાં સાચું સુખ છે,” “દેહ
પવિત્ર છે,” “આત્મા નથી” વગેરે આ વિપરીત માન્યતાઓથી તે
કંપાયસહિત વર્તે છે તેથી કર્મ-રજ અહણુ-કરે છે, આઠે કર્મમાં
વહેંચાઈ જાય છે આ રીતે મોહનીય કર્મ આઠે કર્મનું મૂળ છે તેને
નાશ કરે તો બધાં કર્મ નાશ પામે, તેથી મોહનીયને હણવાનો પાઠ
કહે છે શિક્ષકે પાઠ આપ્યો હોય તે પાકો શીખવો જોઈએ તેમ આ
મોહનીયને હણવાનો પાઠ હવે પછીની ગાથામાં કહેશે તે પાકો શીખી
લે તો કામ થઈ જાય (૧૦૨)

કર્મ મોહનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;
હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩

અર્થ:-તે મોહનીય કર્મ બે ભેદ છે; એક ‘દર્શનમોહનીય’ એટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થભુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થભુદ્ધિ રૂપ;’ બીજી ‘ચારિત્રમોહનીય,’ ‘તથા રૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોધક એવા પૂર્વસંસ્કારરૂપ ‘કપાય અને નોકપાય’ તે ચારિત્રમોહનીય.

દર્શનમોહનીયને આત્મબોધ, અને ચારિત્ર મોહનીયને વીતરાગપણ નાશ કરે છે આમ તેના અચૂક ઉપાય છે કેમકે મિથ્યાબોધ તે દર્શન મોહનીય છે, તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મબોધ છે; અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. એટલે અધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે; તે તેનો અચૂક ઉપાય છે—તેમ બોધ અને વીતરાગતા અનુક્રમે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અધકાર ટાળવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. (૧૦૩)

ભાષાર્થ:-મોહનીયકર્મના બે પ્રકાર છે, ‘દર્શનમોહનીય’ અને ‘ચારિત્રમોહનીય.’

દર્શનમોહને હણવા માટે શાસ્ત્રજ્ઞાન એકલું પુરતું નથી તે બતાવવા “બોધ” શબ્દ વાપર્યો છે એટલે કે જેમણે દર્શનમોહને હણી બધી વિપરીત માન્યતાઓ ટાળી છે અને પોતે મોક્ષમાર્ગમાં જ વર્તે છે એવા સદ્ગુરુ મળે, તેઓ અનુભવને આધારે ઉપદેશ આપી સાચી માન્યતાઓ સમજાવે, તે સાલજતાં, વિચારતા, પરિણમાવ્રતાં જીવને પોતાની ભૂલો સમજાવે અને સત્પુરુષપ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમભક્તિ જાગે ત્યારે પોતાના સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. મારું સ્વરૂપ જ્ઞાની કહે છે તેવું જ છે એમ માન્યતા થાય, તે પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાનીના કહેવા મુજબ રાગદ્વેષ ઓછો થાય, તેમ વર્તવા માટે ત્યારે-ચારિત્રમોહ એટલે સંસારની આસક્તિ

કપાયો વગેરે મોળા પડે અને કર્મની સ્થિતિ ઘટતાં આત્મા પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ વિશેષ થાય, એમ કરતાં સમકિત થવાનો વખત આવે ત્યારે લૌકિક માન્યતાઓને દૂર કરીને યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં આવે. પછી ભાવની અત્યંત શુદ્ધિ કરીને અપૂર્વ ભાવને પ્રાપ્ત થાય ત્યાં પરિણામ સમયે સમયે શુદ્ધ થતાં જાય. ઘણાં કર્મ ઉદયમાં આવે તેને દૂર કરે તેમાં મુકાઈને પાછો ફરે નહિ તે અનિવૃત્તિકરણ એમ (શ્રેણીમાં) ઘણાં કર્મ (ખપાવી નાંખે) હલકાં કરી નાંખે તેથી દર્શનમોહ આદિ મોઢને અનુસરીને કપાયરહિતપણે આત્માનુ પરિણમન કરવું એ જ કર્મક્ષય અથવા મોક્ષ થવાનો અચૂક ઉપાય છે. એટલે કે સદ્ગુણો મોઢ પરિણમે અને વીતરાગતા આવે તો મોક્ષ અવસ્થ થાય જ. (૧૦૩)

કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સદેહ. ૧૦૪

અર્થ:—ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે. અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે હણાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, રતિ અરતિ આદિનાં પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે; અને તે જ નિવૃત્તિ છે. વળી સર્વને આ વાનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે; અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે. ક્રોધાદિ રોક્યા રોકાય છે અને જે કર્મબંધન રોકે છે, તે અકર્મદશાનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પરલોકે નહીં, પણ અત્રે અનુભવમાં આવે છે; તો સદેહ શો કરવો ? (૧૦૪)

ભાવાર્થ:—ચારિત્ર મોહનીય દૂર કરવા રાગદ્રેષ અથવા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ન કરવા. ક્રોધને જીતવા ક્ષમા; માન ગાળવા વિનય, દીનતા, લઘુતા; માયા જવા પોતાના દોષ ખુલ્લા કરવા ને કાઢી નાખવા, કપટથી ઢાંકવા નહિ, બાળક જેવી સરળતા રાખવી; લોભને જીતવા સતોષ રાખવો. દૂંકામાં કપાય રહિત વીતરાગ ભાવમાં રહેવું તો ક્રોધાદિ ચારિત્રમોહ નાશ પામે છે—તેનો અનુભવ થોડો ઘણો

દરેકને હોય છે. સાચો માર્ગ સમજાયો, સાચી પકડ થઈ, પછી શંકાઓ કરવાની હોય નહિ પછી તો તે પ્રમાણે વર્તવા માંડવું. (૧૦૪)

**છોડી મત દર્શન તણો, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ
કહ્યો માર્ગ આં સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ. ૧૦૫**

અર્થ:—આ મારો મત છે, માટે મારે વળગી જ રહેવું અથવા આ મારું દર્શન છે, માટે ગમે તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવો આગ્રહ અથવા એવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે તેના અલ્પ જન્મ જાણવા. અહીં ‘જન્મ’ શબ્દ બહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે એટલું જ દર્શાવવાને કે કવચિત્ તે સાધન અધૂરું રહ્યાં તેથી અથવા જઘન્ય કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી આરાધન થયાં હોય તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી બીજો જન્મ થવાનો સભવ છે; પણ તે બહુ નહીં; બહુ જ અલ્પ “સમકિત આત્મા પછી જો વમે નહીં” તો ઘણામાં ઘણા પંદર ભવ થાય, એમ જિને કહ્યું છે,” અને “જે ઉત્કૃષ્ટ-પણે આરાધે તેનો તે ભવે મોક્ષ થાય;” અત્રે તે વાતનો વિરોધ નથી (૧૦૫)

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુ મળતા પહેલાં પોતાની મતિ કલ્પનાએ કોઈ મત કે દર્શનનો આગ્રહ થઈ ગયો હોય કે આથી જ મોક્ષ છે, આ જ ધર્મ છે, જ્ઞાની તો આમ જ વર્તે વગેરે તો તે આગ્રહ છોડી દેવા વળી આગ્રહને દૃઢ કરનાર અનેક વિકલ્પો હોય છે જેમકે આ ઘણા માને છે તેથી તે સાચું જ હોવું જોઈએ, લોકોમાં આમ જ સારું કહેવાય વગેરે બધા આગ્રહ તેમ જ વિકલ્પો છોડી દેવા અને મોક્ષ મેળવવા સદ્ગુરુએ કહ્યું હોય તે જ પ્રમાણે વર્તવું. જેઓ પોતાના સર્વ આગ્રહો છોડીને જ્ઞાની સદ્ગુરુના બોધ અનુસાર, સદ્ગુરુ આત્માએ વર્તશે, ઉપર કહ્યો તેવો મોક્ષમાર્ગ આરાધશે, તેઓ એ ચાર એમ અલ્પ=થોડા ભવ કરીને ભવબંધનથી મુક્ત થશે સદ્ગુરુનો બોધ માન્ય કરે અને તે જ પ્રમાણે વર્તે તો જીવ થોડા પ્રયાસે ને થોડા કાળમાં મોક્ષ પામે છે,

“અનંત કાળ સુધી જીવ નિજ જંદે ચાલી પરિશ્રમ કરે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં; પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આશયક અતર્મુદ્-તર્માં કેવલજ્ઞાન પામે.”

પદ્મપદનાં પદ્મ પ્રશ્ન તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર;
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર. ૧૦૬

અર્થ:—હે શિષ્ય ! તેં જ પદના જ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યા છે, અને તે પદની સર્વાંગતામાં મોક્ષ માર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર. અર્થાત્ એમાંનું કોઈ પણ પદ એકાંતે અવિચારથી ઉત્થાપતાં મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. (૧૦૬)

ભાવાર્થ:—શિષ્યે કહ્યું હતું કે પાંચ શંકાઓનું તો પૂરેપૂરું સમાધાન થયું પણ ફક્ત મોક્ષ ઉપાયની શંકા રહી હતી તેનું સમાધાન થઈ જાય તો તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય એટલે સમકિત થઈ જાય ! તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે તેં જ એ પદના જ પ્રશ્નો બહુ ઉત્તમ વિચારપૂર્વક પૂછ્યા છે જગતના ઘણા વિચારકોને આત્માસંબંધી શંકા થાય છે તે શિષ્યે પૂછેલા આ જ પદમાં સમાવેશ પામે છે એ જ પદમાં કયાંય શંકા ન રહે એમ સર્વાંગે સદ્ગુરુએ સમાધાન કર્યું છે તે સમજે, વિચારે અને જ એ પદ સર્વાંગ માન્ય થાય તો સમકિત થાય એટલે એ જ મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર—નક્કી માન (૧૦૬)

જાતિ, વેષનો ભેદ નહીં, કલ્હો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ લાહે, એમાં ભેદ ન કોય. ૧૦૭

અર્થ:—જો મોક્ષનો માર્ગ કલ્હો તે હોય તો ગમે તે જાતિ કે વેષથી મોક્ષ થાય; એમાં કંઈ ભેદ નથી, જો સાધે તે મુક્તિપદ પામે અને તે મોક્ષમાં પણ બીજા કશા પ્રકારનો જિજ્ઞાસુતાદિ ભેદ નથી અથવા આ વચન કલ્હાં તેમાં બીજો કંઈ ભેદ એટલે ફેર નથી. (૧૦૭)

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુનો બોધ સાંભળવો, માન્ય થવો, જ પદમાં કલ્હા પ્રમાણે શ્રદ્ધા થવી; ક્ષમા, નમ્રતા, સર્જના, સંતોષ વગેરેથી કોઈપણ

કપાયો છંતવા એ રૂપ જે મોક્ષમાર્ગ છે તે કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ કે બ્રાહ્મણ આદિ જ્ઞતિ હોય તો જ બને એવું નથી; અથવા તો અમુક વેષ પહેરવાથી જ બને એમ નથી. ગમે તે જ્ઞતિમાં કે વેષમાં પણ જે કોઈ જીવ સદ્ગુણોનો બોધ સમજે; તે અનુસાર આત્માની સાચી શ્રદ્ધા કરે, અને પોતાના કપાયો ઘટાડી-ક્ષય કરી વીતરાગ થાય તે અવશ્ય મુક્તિ મેળવે એટલે કે મોક્ષમાર્ગ તો સર્વ જીવો માટે એક સરખો છે. તે આત્મામાં જ રહ્યો છે અને ગમે તે જ્ઞતિમાં કે વેષે પુરુષાર્થ કરીને પોતાના ભાવ ફેરવે તો, સાધી-શકાય છે. સાચો માર્ગ મળ્યો હોય, માન્ય કર્યો હોય; પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તે નહિ, પુરુષાર્થની કયાસ રાખે તો તેટલો વિલબ થાય આ ભવે સાચા સદ્ગુણ મળ્યા છે તો જેટલી આત્માની શક્તિ હોય તેટલો જ કર્મ, ખપાવવા માટે પુરુષાર્થ અવશ્ય કરવો જોઈએ, તો જ આત્મસિદ્ધિ કરી કહેવાય. (૧૦૭)

કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

ભવે ખેદ અંતરદયા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ. ૧૦૮

અર્થ:-કોઠાદિ કપાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, અને સંસારના ભોગ પ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે, તેમ જ પ્રાણી પર અતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ, અર્થાત્ તે માર્ગ પામવા યોગ્ય કહીએ (૧૦૮)

ભાવાર્થ:-આત્મજ્ઞાનનો સાચો ઈચ્છક-જિજ્ઞાસુ ક્યારે કહેવાય કે જે કપાયો ઘટાડતો હોય તો. વળી તે જીવને સસારમાં ક્ષિયિત સાચું સુખ નથી જ એમ સમજાય તેથી સર્વ શુભાશુભ કર્મને છેદીને મોક્ષ મેળવવાની તત્પરતા હોય સસારાર્થે કોઈ જ કરવું નથી, માત્ર મોક્ષ અર્થે જ બધો પુરુષાર્થ કરવો છે એવી દૃઢતા પૂર્વક વર્તે, સસારને એકાંત કલેશરૂપ માને સસારના ત્રિવિધ તાપથી આત્મા દુઃખી થઈ રહ્યો છે તેથી હવે તેને કર્મ બધનથી મુક્ત કેમ કરવો? એવી સાચી

અતર દયા પ્રગટે. મોક્ષ માટે તત્પર થએલાને સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પણ દયા હોય છે. તે પણ અતર દયા હોય કે તેઓ સસારનાં મુખ પામે તે કરતાં પણ તેમના આત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય અને સંસારથી છૂટી મોક્ષ કેમ પ્રાપ્ત કરે? એવી પોતાની ને પરની સાચી દયા આત્માથી જિજ્ઞાસુને હોય છે. (૧૦૮)

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુબોધ;

તો પામે સમકિતને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯

અર્થ: તે જિજ્ઞાસુ જીવને જે સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમકિતને પામે અને અતરની શોધમાં વર્તે (૧૦૯)

ભાવાર્થ:—આવો જિજ્ઞાસુ યોગ્ય જીવ હોય તેને સાચા જ્ઞાની સદ્ગુરુ મળે ને તેમનો બોધ પરિણમે તો તેને સાચી શ્રદ્ધાસ્પ વ્યવહાર સમકિત થાય. તેથી પછી તે જીવ પોતાના દોષો શોધીને અતર શુદ્ધ કરવા પ્રવર્તે. અંતરાત્મા થયો તો પછી કપાયો ઘટાડવા પુરુષાર્થ કરે. (૧૦૯)

મન દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;

લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ. ૧૧૦

અર્થ:—મન અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુરુને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકિતને પામે કે જેમાં ભેદ નથા પક્ષ નથી. (૧૧૦)

ભાવાર્થ:—સત્પુરુષ મળ્યા પહેલાં પોતાની માન્યતામા કોઈ મન દર્શનના આગ્રહ થઈ ગયા હોય તે છોડી દે અને પોતાની સર્વ સમજણ સદ્ગુરુના બોધને લક્ષે ફેરવી નાખે. ધાર્મિક વિચારો અગ્રિહંત—સિદ્ધનું સ્વરૂપ વગેરે પ્રથમ ઓધસજ્ઞાએ સમજતો હતો તે સર્વમાં સદ્ગુરુ મળ્યા પછી પરિવર્તન થઈ જાય સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તતાં અગ્રિહંત—સિદ્ધના આત્માની દશા આ પ્રકારની હોય એ સમજાય. એ પ્રમાણે સદ્ગુરુના લક્ષે લક્ષ કરવો, તેમની આજ્ઞાને અનુસરવી અને તેમની ભક્તિ, ગુણસ્મરણ કરવાં તે વ્યવહાર સમકિત છે. આ વ્યવહાર સમકિત નિશ્ચય

થવાનું કારણ છે એટલું જ નહિ પરંતુ દેહ ૧૨ માં ગુણસ્થાનના અત સુધી જ્ઞાની પુરુષનું અને તેમના વચનના આશયનું અવલંબન અવશ્યનું છે. જ્યારે સમકિતને આવરણ કરનારી ૧ સાત પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થાય ત્યારે નિશ્ચય સમકિત થયું કહેવાય. ત્યારે આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. ત્રણે સમકિત શુદ્ધ આત્માનો જ અનુભવ કરાવે છે પરંતુ કર્મ સત્તામાં વધુ ઓછાં હોય તે અપેક્ષાએ ભેદ કહેવાય છે, ગમે તે અવસ્થામાં કે પક્ષમાં જો નિશ્ચય સમકિત થાય તો ત્યાં આત્માનો અનુભવ તો એક જ પ્રકારનો હોય છે. અનુભવમાં કોઈ ભેદ કે પક્ષ નથી

વ્યવહાર સમકિતમાં ભેદ હોય છે કેમકે જુદા જુદા જ્ઞાનીનું અવલંબન હોય, તેમનાં વચનો પણ સિદ્ધિ સિદ્ધિ હોય, તેમણે કરેલી આત્મા પણ વ્યક્તિગત સિદ્ધિ હોય, ભક્તિના ભેદ પણ જુદા જુદા હોય. એમ અપેક્ષાએ ભેદ હોય છે. પરંતુ નિશ્ચય સમકિતમાં તો આત્માનો અનુભવ ફરવાનો હોય છે એટલે તેમાં ભેદ પડતો નથી. 'વેતાંબર, દિગંબર' ગમે તે તીર્થમાં કે કાળમાં જો આત્માનો યથાર્થ અનુભવ થાય તો તે સરળો જ છે, તેથી નિશ્ચય સમકિતમાં ભેદ નથી આત્માનો અનુભવ થવારૂપ જે ધર્મ છે ત્યાં કંઈ ભેદ નથી જેમકે મૂળ મારગમાં કહ્યું છે:—“પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતારે, તે તો ત્રણે કાળે અભેદ.” (૧૧૦).

વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;

વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થ સમકિત. ૧૨૧

અર્થ:—આત્મ સ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીતિ વર્તે છે તથા વૃત્તિ આત્મસ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થ સમકિત છે (૧૧૧)

ભાવાર્થ:—અહીં મુખ્યત્વે પરમાર્થ સમકિત એટલે સાચા સમકિતની વાત છે. કેટલાક સમકિત ન થયું હોય છતાં થયું છે, એમ માની લે છે; એવા કહેવાતા સમકિતની વાત નથી એક વાર

૧. મિથ્યાત્વમોહનીય, મિથ્યમોહનીય સમકિત મોહનીય તથા અનંતાનુબંધી કોધ-માન-માયા-લોભ.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ ૧૧૬

અર્થ:—એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ મોક્ષસ્વરૂપ છો; અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત જ્ઞાન દર્શન તથા અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ છો. (૧૧૬)

ભાવાર્થ:—જીવને અનાદિકાળનો દેહાધ્યાસ થઈ ગયો છે તેને દૂર કરવો. આત્માને દેહથી ભિન્ન પોતાના સ્વરૂપે ઓળખવો. એ જ કહેવા માટે આત્મસિદ્ધિનું પ્રયોજન છે. વિભાવમાં પરિણમે છે તેને બદલે સ્વભાવમાં પરિણમવું એ ધર્મ છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાથી કર્મની નિર્જરા થઈ મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં આવે, પરને પોતે માનવાનું મૂકી દે એ જ ધર્મ છે; અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવું એ જ મોક્ષ છે. મોક્ષ કાંઈ બહારથી લાવવાનો નથી. આત્માનું પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એ જ મોક્ષ છે. અનંત-જ્ઞાન, અનંતદર્શન, અવ્યાબાધ સુખ એ દરેક આત્માના પોતાના ગુણ છે પરંતુ વિપરીત માન્યતાને લીધે તથા કષાય પરિણતિથી તે માનવામાં આવતું નથી. વળી કર્મના આવરણને લઈને તેનો અનુભવ થતો નથી પરંતુ સદ્ગુરુ જ્ઞાનીએ જેમ છે તેમ જાણ્યું છે અને અનુભવ કરીને કહ્યું છે તે દૃઢ રીતે માનવું જોઈએ. તેઓ કહે છે કે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ સિદ્ધમાં છે તેવું અનંતદર્શન, અનંતજ્ઞાનવાળું અને સર્વ પ્રકારની બાધા પીડાથી રહિત છે, તે તેમ માની લેવું. (૧૧૬)

શુદ્ધ, પુરુષ, ચૈતન્યઘન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;

ખીજું કહ્યુંએ કેટલું? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭

અર્થ:—તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી જુદો છે કોઈમાં આત્મ-દ્રવ્ય ભળતું નથી કોઈ તેમાં ભળતું નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય ભિન્ન છે; માટે તું શુદ્ધ છો, બોધસ્વરૂપ છો, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છો. સ્વયંજ્યોતિ એટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતું નથી, સ્વભાવે જ

તું પ્રકાશસ્વરૂપ છો, અને અવ્યાબાધ સુખનું ધામ છો. ખીલું કેટલું કહીએ ? અથવા ઘણું શું કહેવું ? દૂકામાં એટલું જ કહીએ છીએ, બે વિચાર કર તો તે પદને પામીશ (૧૧૭)

ભાવાર્થ:—વળી તે સ્વરૂપ કેવું છે ? શુદ્ધ=કપાય રાગદ્વેષ રૂપ કર્મભલથી રહિત અત્યંત નિર્મળ પવિત્ર છે. સપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વરૂપ સર્વને જાણવા સમર્થ છે, જડના સમ્બધથી રહિત કેવળ ચૈતન્યની મૂર્તિ છે. અનેક યોનિમાં સતાકુકડી રમતાં એક દેહમાંથી નીકળી ખીજ દેહમાં ગયો પરંતુ કોઈ દેહમાં એકાકાર થયો નથી. તેના અસખ્યાત પ્રદેશ-માંથી એક પ્રદેશ પણ છૂટો પડતો નથી. તેથી ટ'કોન્કીર્ણ ચૈતન્યધન છે. તેની જ્ઞાનજ્યોતિ કોઈ પ્રગટાવે ત્યારે પ્રગટે તેવી નથી પરંતુ તે સ્વયં પ્રગટ જ છે અનાદિ અનંત અખંડપણે પોતે પ્રકાશે છે. જ્ઞાન વડે અન્ય પદાર્થો જાણે છે તેવી રીતે પોતાના સ્વરૂપને પણ જાણી શકે છે સુખ એ આત્માનો સ્વભાવ જ છે. જે સુખ જ્ઞાની અનુભવે છે તે કોઈ બાહ્ય નિમિત્તને આધીન નથી. આત્મા પોતે જ સુખરૂપ છે. સુખનું ધામ છે. આત્મા સિવાય ખીજે ક્યાંય સુખ રહેતું નથી. તે સ્વાધીન સુખ છે તેનો કોઈ કળે અંત થતો નથી. પોતાથી જ પોતે સુખી સતોષી રહી શકે છે, તેથી ભોક્ષમાં કોઈ બાહ્ય પદાર્થનો સમ્બધ નહિ છતાં તે સપૂર્ણ સુખી છે. આવું આત્માનું અદ્ભુત સ્વરૂપ છે. આત્માની વિભૂતિઓ અનંત છે તેનું વર્ણન ક્યે પાર આવે નહિ. પરંતુ અત્યારે અજ્ઞાનને લપ્તે દેહાદિમાં અહંભાવ થઈ ગયો છે તે તેનું લક્ષણો વિચારી ભેદજ્ઞાન કરે, તો આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે તે શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર, તેની જ ઈચ્છા, ભાવના, રુચિ કરે તો તે અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય.

સદ્ગુરુએ જે કહેવાનું હતું તે કહી દીધું હવે એ વિચારવું, પોતાની સમજણ ફેરવવી, શુદ્ધાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી એ શિષ્યનું કામ છે તેથી કહ્યું કે “કર વિચાર તો પામ” સમાધિશતકમાં કહ્યું છે:—

ઘૃણન્નાન્યત કામં વદન્નપિ કલેવરાત્ ।

નાત્માનં ભાવયેદ્ ભિન્ન યાવત્ તાવન્ન મોક્ષમાક ॥

આત્મા દેહથી ભિન્ન છે એ વિષે સદ્ગુરુ પાસેથી સારી રીતે સાંભળ્યું હોય, ખીજાને કહી પણ બતાવતો હોય, છતાં જ્યાં સુધી દેહથી આત્મા ભિન્ન છે તેની ભાવના કરે નહિ ત્યાં સુધી શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ એટલે સમકિત થાય નહિ અને મોક્ષને યોગ્ય તે જીવ થાય નહિ જેવી રીતે પોતાના શુદ્ધાત્માની ભાવના કરવાની છે તેવી રીતે બધા દેહધારી આત્માઓ દેખાય છે તેમનું સ્વરૂપ પણ નિશ્ચયથી સિદ્ધ સમાન છે એમ સમજવું જોઈએ વરસાદનું પાણી નિર્ભળ હોય છે; કૂવા ખાઓચિયાં, ખાઈનું પાણી, વિશેષ વિશેષ મલીન હોય છે પરંતુ તે સર્વમાં પાણી તો તે જ છે. મેલના ભળવાથી બેદ દેખાય છે. ખાઈનું મેલું પાણી પણ જો ઉકાળીને તેની વરાળ ઠારવામાં આવે તો નિર્ભળ પાણી પ્રાપ્ત થાય. તેમ સંસારના જીવો કર્મ સહિત હોવાથી ભિન્ન ભિન્ન દેખાવ આપે છે, છતાં જો કર્મ પ્રત્યે દષ્ટિ ન આપીએ તો દરેક જીવમાં સિદ્ધની શક્તિઓ અવ્યક્તપણે રહી છે. એમ પોતાનું તથા પરનું શુદ્ધ સ્વરૂપ વિચારી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવા પુરુષાર્થ કરે તો રાગદ્વેષ અજ્ઞાન જાય અને કર્મનો ક્ષય થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. (૧૧૭)

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીના, આવી અત્ર સમાય;

ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજ સમાધિમાં. ૧૧.

અર્થ:—સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને સમાય છે, એમ કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને સહજ સમાધિમાં સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણ્ઁયોગની અપ્રવૃત્તિ કરી (૧૧૮)

ભાવાર્થ:—અનત જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા. તેમણે પોતે શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા જે ઉપદેશ ક્યો છે તે જ અહીં કહ્યો છે બધા શાસ્ત્રોનો સાર આ ગાથામાં સમાવી દીધો છે. ઉપદેશ કરતી વખતે સદ્ગુરુને પરમાં વચન યોગમાં

વર્તન કરવું પડ્યું તેથી હવે મૌન થઈને તેઓ પોતાને આવરણ દૂર થયાં હોવાથી જે સહેજે આત્માનો અનુભવ વર્તે છે તેમાં લીન થયા. (૧૧૮)

શિષ્યબોધબીજપ્રાપ્તિ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આત્મ્ય અપૂર્વ ભાન;

નિજપદ નિજમાંહી લઘું, દૂર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯

અર્થ:-શિષ્યને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અપૂર્વ એટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલું એવું ભાન આત્મ્ય અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ લાસ્યું, અને દેહાત્મભુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું (૧૧૯).

ભાવાર્થ:-સદ્ગુરુએ અપૂર્વ ઉપકાર કરી આત્માર્થે ઉપદેશ આપ્યો તે સમજવાથી શિષ્યને આત્માનું ભાન થયું, બોધ બીજની પ્રાપ્તિ થઈ તેથી શિષ્ય ગુરુનો ઉપકાર માને છે. વળી ગુરુનો પ્રભાવ જોતાં શિષ્યને ગુરુ પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે, જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનક્ષતા ગુરુ પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિ પ્રગટે છે. અંતરાત્મા થયા પછી જીવ પરમાત્માની ભક્તિ આરાધના કરવામાં તન્મય થાય છે.

પ્રથમ તો સદ્ગુરુએ જે છ પદનો ઉપદેશ કર્યો તેનું સ્વરૂપ પોતાને સમજાયું છે તે ઉદ્ધાસપૂર્વક ગુરુ પ્રત્યે કહી બતાવે છે કે જેથી તેમાં કંઈ ભૂલ હોય તો ગુરુ બતાવે.

“આત્મા છે” એ પદ વિશે શિષ્ય કહે છે કે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી મને આત્માનું અપૂર્વ ભાન થયું છે સમઠિત-આત્માનો અનુભવ થયો છે પ્રથમ તો આત્મા નથી, દેહ તે જ આત્મા એમ માનતો હતો તેને બદલે જેવું સદ્ગુરુએ કહ્યું તેમ જ નિજપદ નિજમાંહી લઘું એટલે આત્માને જ આત્મા માન્યો. દેહ ઇન્દ્રિયો પ્રાણ વગેરેને આત્મા માનતો હતો તે અજ્ઞાન દૂર થયું છે, મને દેહાધ્યાસ છૂટી ગયો છે એમ શિષ્ય કહે છે (૧૧૯)

ભાસ્તુ નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
અજર, અમર અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ ૧૨૦

અર્થ:-પોતાતું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિ-
નાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ જુદું ભાસ્તુ (૧૨૦)

ભાવાર્થ:-ખીજા નિત્ય પદ્ધતી પ્રતીતિ કહે છે કે તે અપૂર્વ
જ્ઞાન થવાથી પોતાતું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચેતનારૂપ જણાય છે. વદ્ધાવસ્થા,
મરણ અને નાશ એ દેહના ધર્મ છે અને આત્મા અજર અમર
અવિનાશી ચૈતન્ય સ્વરૂપ નિત્ય પદાર્થ છે એવી શ્રદ્ધા થઈ છે દેહ
ને આત્માના ધર્મ સિદ્ધિ સમજાયા તેથી જેમ નારિયેળમા ગોળો જુદો
ખખડે તેમ દેહથી આત્મા પર છે, તદ્દન સિદ્ધ છે એમ અનુભવ
થયો છે (૧૨૦)

કર્તા ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય;

વૃત્તિ વહી વિભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧

અર્થ:-જ્યાં વિભાવ એટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે, ત્યાં મુખ્ય
નયથી કર્મનું કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું છે આત્મગ્વભાવમાં વૃત્તિ
વહી તેથી અકર્તા થયો (૧૨૧)

ભાવાર્થ:-હવે કર્તા ભોક્તા પદ વિષે કહે છે કે જ્યારે આત્મા
વિભાવમાં પરિણમે છે ત્યારે કર્મનો કર્તા અને ભોક્તા થાય છે “ચેતન
જે નિજજ્ઞાનમાં કર્તા આપ સ્વભાવ, તેને અનુસરીને કહે છે કે
જે પોતાના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ પરિણમે તો કર્મનો કર્તા કે ભોક્તા થાય
નહિ. (૧૨૧)

અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચેતનારૂપ;

કર્તા ભોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨

અર્થ:-અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેનો
નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તા ભોક્તા થયો (૧૨૨)

ભાવાર્થ:-કર્મનો કર્તાભોક્તા થતો નથી ત્યારે આત્મામાં તો

પરિણમે છે તેથી સ્વભાવનો કર્તા કહેવાય છે અને આત્માના સુખનો જ મોક્તા પણ કહેવાય છે. સિદ્ધભગવાન પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ કર્તા કહેવાય છે અને કર્મ વગેરે પરની અપેક્ષાએ અકર્તા છે આત્મ-જ્ઞાન થતા વૃત્તિ આત્મામાં સ્થિર થવાથી એ સિદ્ધદશાનો અનુભવ અશે થયો; આત્માના અનુભવમાં “મારે કરવું છે,” “મેં કર્યું,” “મે ભોગવ્યું” એવા વિકલ્પો થતા નથી સહેજે આત્મામાં પરિણમન થાય છે. આત્મા શુદ્ધ થયો પછી તેનાં પરિણામ પણ શુદ્ધ ચેતનારૂપ થાય છે. તે શુદ્ધ ચેતનાનો કર્તા અને મોક્તા કહેવાય છે પોતાના શુદ્ધ ચેતનને ભોગવે છે ત્યાં “હું કરું છું.” “હું ભોગવું છું.” એવા વિકલ્પ નથી સહેજે પરિણમન થયા કરે છે. મોક્ષમાં પણ કાળદ્રવ્યને આધારે આત્મા આત્મામાં સમયે સમયે પરિણમે છે તે પરિણમન નિર્વિકલ્પપણે થાય છે. બીજા દ્રવ્યો પોતપોતામાં પરિણમે છે તેમ શુદ્ધ ચેતના શુદ્ધ ચેતનારૂપે પરિણમે છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ દશા હોય છે (૧૨૨)

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઘંથ. ૧૨૩

અર્થ:—આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે, અને જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુએ કૃપા કરીને નિર્ઘંથનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો (૧૨૩)

ભાષાર્થ:—મોક્ષ અને મોક્ષનો ઉપાય સમજાવ્યો તે વિષે દૂંધામાં કહે છે—આત્મા કર્મથી મલીન દેખાય છે તે મલીનતા દૂર થાય તે જ મોક્ષ છે આત્માની શુદ્ધતા જે રીતે થાય તે મોક્ષનો ઉપાય અથવા મોક્ષમાર્ગ છે આત્માના જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની નિર્મળતા થાય તે જ મોક્ષમાર્ગ ભગવાને કહ્યો છે, તે મોક્ષમાર્ગ આપે સમજાવ્યો છે. નિર્ઘંથ માર્ગ—નિર્ઘંથ ભગવાને કહેલો માર્ગ, શુદ્ધાત્મપ્રાપ્તિનો માર્ગ અથવા મોક્ષમાર્ગ જેમ છે તેમ સદ્ગુરુએ સમજાવ્યો, સદ્ગુરુનો ઉપકાર માનતાં શિષ્યે જીએ પદનો સાર કહી બતાવ્યો (૧૨૩)

‘અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર. ૧૨૪

અર્થ:—અહો ! અહો ! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મ-
લક્ષ્મીએ યુક્ત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક
એવો ઉપકાર કર્યો (૧૨૪)

ભાવાર્થ:—હવે આત્માનું પરમ હિત કરનાર સદ્ગુરુ પ્રત્યે
અપૂર્વ ભક્તિ દર્શાવે છે:—

સદ્ગુરુનાં વચનો સાંભળતાં આત્માની નિર્મળતા થઈ સમક્ષિતનો
અપૂર્વ લાભ થયો તે સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ કેવું અદ્ભુત હશે એ વિચારતાં
શિષ્યને અહો ! અહો ! એવા ઉદ્ગારો નીકળ્યા છે. જેમ કોઈ સરોવર
પરથી ઠંડો પવન આવીને સ્પર્શે છે તેથી અનુપમ શાંતિ થાય છે તે
પરથી સરોવર કેવું ઉત્તમ હશે તેનો ખ્યાલ કરાય છે, તેવી રીતે શિષ્યને
સદ્ગુરુના વચનથી અપૂર્વ શાંતિ આવી આત્મા જગૃત થયો તે પરથી
સદ્ગુરુની દશા કેવી શાંત, ગભીર, જ્ઞાનયુક્ત હશે તે વિચારે છે. તે દશા
શબ્દમાં વર્ણવી ન શકાય તેવી અદ્ભુત હોવાથી અહો ! અહો ! એમ
આશ્ચર્ય ને પૂજ્યભાવના ઉદ્ગારો વ્યક્ત કર્યા છે. વળી સદ્ગુરુએ કરેલો
ઉપકાર પણ આશ્ચર્યકારી છે.

જગતના લોકો કંઈ ને કંઈ સ્વાર્થથી લેવડદેવડ કરે છે પરંતુ
સત્પુરુષ તો સંપૂર્ણ સ્વરૂપને પામ્યા છે અને આત્મસુખને પામ્યા છે
તેથી તેમને જગતમાં કંઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર કોઈ જીવ આત્મસ્વરૂપ
પામો એ જ હેતુથી તેમણે ઉપદેશ આપ્યો છે. વળી તેમણે આખા
જગતના શિષ્ય થવાની ભાવના કરી છે તેથી માન રહિત છે માન-
પૂજનથી બોલતા નથી કરુણાસાગર છે જ્ઞાની પુરુષનું જીવન એ અર્થે
છે; ૧ પ્રારબ્ધ, ભોગવવા ૨ જગતના કલ્યાણને અર્થે; તેથી સાક્ષાત
કરુણાની મૂર્તિ છે. તેમનો થોડો પરિચય થયો હોય તો તેમનું આ
કરુણાસ્વરૂપ લક્ષ્મીમાં આવે કે સર્વ જીવ પ્રત્યે કેવી અગાધ કરુણા હોય

છે સદ્ગુરુનું અદ્ભુતસ્વરૂપ, કુરુણા, ઉદારતા વિચારી પોતા તરફ જોતાં લાગે છે કે હું કેવો પામર છું ! સદ્ગુરુ કુરુણાથી મને બોધ આપે છે પરંતુ હું તો અત્યંત પામર છું યોગ્યતા રહિત સામાન્ય મનુષ્ય છું છતાં બોધદાન કરી મને આત્મજ્ઞાન પમાડી ઉચ્ચ દશાએ આણ્યો તેથી આપે મારા પર ન મપાય એવો ઉપકાર કર્યો છે તે ઉપકારનું મહત્વ માપવા કે સમજવા જોટલી પણ મારી શક્તિ નથી. સદ્ગુરુનું એક વચન પણ જો યથાર્થ રીતે ગ્રહણ થાય તો કેટ મોક્ષે લઈ જાય તેથી સદ્ગુરુની કુરુણા અને ઉપકાર અનંત છે. સત્પુરુષે આપણા પર કરેલો ઉપકાર વિચારવામાં પણ ઘણો લાભ છે. “તેની નિષ્કારણ કુરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે.” તેથી સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ પણ અદ્ભુત અને તેમણે કરેલો ઉપકાર પણ અદ્ભુત છે.

સંસારમાં કોઈ ધર્મે લગાડી આપે તો તેનો ઉપકાર જિંદગી સુધી યાદ કરે છે કે મને આણે આજીવિકાનું સાધન કરી આપ્યું તો અનંત કાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો આવ્યો છે તે ભ્રમણ કરતો અટકાવ્યો, સદ્ગુરુના યોગથી દિશા ફરી ગઈ, કર્મબંધ કરતો હતો તેથી અટક્યો, બહિર્મુખ હતો તેથી ફરીને અંતર્મુખ થયો, તે ઉપકાર, શુદ્ધિથી માપી ન શકાય તેવો છે આ ક્યારે મનાય ? પોતાની પામરતાનું ભાન થાય ત્યારે તે પુરુષને ઉપકાર સમજાય.

વીસ દોહામાં પણ “હું પામર શું કરી શકું ?” એ વિચારતાં પછી “અચિત્ય તુજ માહાત્મ્યનો—” એ ખ્યાલ આવે છે. પ્રભુતા પામવાનો માર્ગ લઘુતા છે. વાસણ ઊણુ હોય એટલું પાણી ભરાય. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે અમે બધા મુમુક્ષુની છેડે જઈને બેઠા છીએ અમારું લઘુ નામ સારું છે તેથી અમે ગમે તેમ બોલીએ તો પણ કંઈ નહિ માન જાય તો વિનય આવે વિનય ગુણ આવે તો બધું પ્રાપ્ત થાય છે. મનથી કુલી ગયો છે. હું જ મોટો ને બાકી બધા નાના એમ માને છે વિનય આવે તો બીજાના ગુણો દેખાય મોટામાં મોટો દોષ માન. હું બાણ છું, હું ડાહ્યો છું એમ માને તેથી અટકી પડે છે. હું ડાહ્યો

છુ એમ કરી કોઈ મોક્ષે ગયા નથી જે લઘુ એટલે નાનો થાય તે જ મોક્ષની બારીમાં પેસી શકે. પોતાની પામરતા સમજે તો સદ્ગુરુના ગુણોનું, માહાત્મ્ય સમજાય અને તેમના પ્રત્યે ઉલ્લાસભાવ ભક્તિ પ્રગટે ત્યારે જ્ઞાન થાય. (૧૨૪)

શું પ્રભુચરણ કને ધરું? આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તું ચરણાધીન. ૧૨૫

અર્થ:—હુ પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું ? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે, એક નિષ્કામ કરુણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગતમાં પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા જ જેણે આપ્યો તેના ચરણસમીપે હુ ખીજું શું ધરું ? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વર્તું એટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હુ સમર્થ છુ (૧૨૫)

ભાવાર્થ:—દુનિયામાં કોઈ આપણા પર ઉપકાર કરે તો સામે તેવો ઉપકાર કરીને બદલો વાળવામાં આવે છે. કોઈ આપણને માન આપે કે હાથ જોડે તો આપણે પણ માન આપીએ છીએ અથવા હાથ જોડીએ છીએ, એમ પ્રત્યુપકાર કરાય છે તેથી શિષ્ય વિચારે છે કે સદ્ગુરુ પ્રભુએ મારા પર મહાન ઉપકાર કર્યો છે તેમને હુ બદલામાં શું આપુ ? અથવા સદ્ગુરુએ જ્ઞાનદાન આપી કૃતાર્થ કર્યો તો તેમની આગળ હુ શી બેટ ધરું ? પરંતુ આત્મા જાણ્યો, પછી જગતની બધી વસ્તુઓ તુચ્છ લાગે બધી વસ્તુ પર વૈરાગ્ય આવ્યો.

એક આત્મભાવે જ દર્શન કરવાં અને આત્માની શુદ્ધિ કરવી એ જ સદ્ગુરુને પ્રસન્ન કરવાનો ઉપાય છે તેથી શિષ્ય વિચારે છે કે જગતના બધા પદાર્થો જોતાં આત્માથી ચઢિયાતું કંઈ નથી તે આત્મા તો પ્રભુએ જ મને પ્રાપ્ત કરાવ્યો, હુ આત્મા છુ એવું જાન કરાવ્યું તેથી આત્મા આપ્યો તેના સમાન બદલામાં આપી શકાય એવો કોઈ પદાર્થ વિશ્વમાં નથી તેથી શું આપુ ? કંઈ આપી શકાય એમ નથી.

અને તેઓ કોઈ બાહ્ય વસ્તુ ઈચ્છતા નથી ત્યારે શું કરવું ? એક ઉપાય છે કે તેઓને પ્રસન્ન કરવા તેમની આજ્ઞામાં વર્તવું ચરણાધીન—૧. તેમણે ક્યું તેવું આચરણ કરવું આત્મચારિત્રમાં વર્તવું એમ પણ કોઈ અર્થ દેરે છે ૨ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવું એ અર્થ અહીં બધે બેસે છે, જીવોતુ કલ્યાણ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવાથી જ થાય છે. “આજ્ઞાએ ધરમો આજ્ઞાએ તવો”

આજ્ઞાનુ માહાત્મ્ય સમજાય તો વિચારે કે મારાથી પોતાની મેળે સંસારનો પાર પમાય એમ નથી આજ્ઞા ઉપાસીશ ત્યારે જ મારું કલ્યાણ થશે પોતાની મેળે ગમે તેટલું કરું, ભલે આખું જગત વખાણતું હોય પણ તેથી કલ્યાણ નથી જ્યારે બધેથી વૃત્તિ ઉઠાડી એક આજ્ઞાએ વર્તાશે ત્યારે જ કલ્યાણ થશે લોક સંજ્ઞાએ તો મેરુ પર્વત જેટલા ઓધા-મુહપતિ કર્યા પણ શા કામનું ? હવે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ સમક્રિત સહિત થાય તેની ગણતરી છે સ્વચ્છદે કે અજ્ઞાની ગુરુની આજ્ઞાએ કરેલું મોક્ષમાર્ગમાં કામ લાગતું નથી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં વર્તવું એ જ કલ્યાણ છે. પ્રભુના ચરણ પાસે શું ધરું ? બધું શોધતા જડી આવ્યું કે “વર્તુ-ચરણાધીન” (૧૨૫)

આ દેહાદિ આજ્ઞથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ, દાસ, હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન ૧૨૬

અર્થ:—આ દેહ ‘આદિ,’ શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે, તે આજ્ઞથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન વર્તો હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું. દાસ છું, દીન દાસ છું. (૧૨૬)

ભાવાર્થ:—ક્યારથી અને કેવી રીતે ચરણાધીન વર્તવું ? તો કે આજ્ઞથી શરુ કરીને હ મેશને માટે સમજ્યા ત્યાંથી સવાર મન, વચન, કાયા, ઇન્દ્રિયો ધન વગેરે જે કંઈ મારું મનાય છે તે સર્વ સદ્ગુરુને આધીન એટલે સદ્ગુરુને અર્પણ કર્યા તેથી હવે સર્વથા તેમની આજ્ઞા ઈચ્છા વિચારી દાસભાવે વર્તવું વળી સદ્ગુરુ પ્રત્યે દીનભાવે રહે છે

કે 'આપના તો અનેક દાસ હશે તે બધાથી હું નીચો અત્યંત દીન છું. દાસના દાસનો દાસ છું માને ભુંડું કર્યું છે; નમ્રતા દીનતા આવે તો કલ્યાણ છે શિષ્યનું મન નમ્ર બન્યું છે તેથી આવા શબ્દો નીકળ્યા છે. નરમ વસ્તુ હોય ત્યાં મેળ મળે, કઠણ વસ્તુ બની ત્યાં તડ પડે. હું જ્ઞાની છું, મને જ્ઞાન થયું છે એમ વિચારે ત્યાં અભિમાન આવે. પરંતુ હું કંઈ જાણતો નથી, જ્ઞાની જાણે છે, તેમણે કહ્યું તે મારે કરવું છે, તેમનો દાસ છું એમ વિચારે ત્યારે જ આત્મગુણ પ્રગટે છે, અહંકાર છે તે આત્માને કચડી નાખનારો છે. સદ્ગુરુના બોધથી આટલી સમજણ પડી અપૂર્વ જ્ઞાન આવ્યું તેથી હવે સદ્ગુરુની ભક્તિ એ જ નમ્રતા ગુણ પ્રગટવો જોઈએ મન, વચન, કાયા સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ પ્રવર્તાવવાં. એટલે કે તેમને રુચે તેવા ભાવ કરવા. તેમની આજ્ઞા વિચારી વચન બોલવા અને આજ્ઞાએ કાયાને પણ પ્રવર્તાવવી

નોકર હોય તેને શેઠ કહે તેમજ કરવું પડે દાસની ફરજ તો નોકરથી પણ વધારે છે નોકર તો પગાર મળે ત્યાં સુધી આજ્ઞામાં રહે. દાસ તો જીવન પર્યંત આજ્ઞામાં વર્તે. સદ્ગુરુને નાના મોટાનો ભેદ નથી જે તેમને આધીન થયો તેને તેઓ જરૂર તારે છે. જેમકે એન્જનને ભારખાનું જોડો કે સત્રુન જોડો બનતે સરખી રીતે ખેતી જાય છે, તેવી રીતે સત્પુરુષને સર્વ જીવ પ્રત્યે સમાન દષ્ટિ હોય છે. તેમને આધીન વર્તે તો જરૂર તારે. પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે તે સદ્ગુરુએ જેમ છે તેમ જાણ્યું છે માટે તે પ્રાપ્ત કરવા સદ્ગુરુને આધીન વર્તવું

“ચિત્ત પ્રસન્નેરે પૂજન ક્ષણ કહ્યું રે, પૂજન અખંડિત એહ;
કપટ રહિત થઈ આતમ અરપણારે, આનંદધન પદ રે,”

મન ભગવાનના ચરણમાં લીન રહ્યું તો બધું અપણું થવું અને એ જ અખંડ ભક્તિ છે. (૧૨૬)

૫૨ સ્થાનક સમજાવીને, લિપ્ત બતાવ્યો આપ;

મ્યાન થકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાય ૧૨૭

અર્થ:—જ્યે સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવાં આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર જુદી કાઢીને બતાવીએ તેમ, સ્પષ્ટ જુદો બતાવ્યો, આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો (૧૨૭)

ભાવાર્થ:—આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે, એ જ સ્થાનક સમજાવીને શિષ્યની બધી શંકાઓ દૂર કરી અને આત્મા જેમ છે તેમ સ્પષ્ટ દેહાદિથી લિપ્ત બતાવ્યો. મ્યાનમાંથી તરવાર બહાર કાઢીને બતાવે તેમ દેહથી લિપ્ત આત્માનો અનુભવ કરાવ્યો. 'સંસારમાં બધે સ્વાર્થની વાત છે ખરી આત્મહિતની વાત મળવી બહુ દુર્લભ છે. સદ્ગુરુએ નિસ્પૃહભાવે આત્મા જેમ છે તેમ કહી બતાવ્યો. અને જન્મ જરા મરણના દુઃખોનો નાશ કરનારો આત્મામાં સ્થિર થવાનો માર્ગ પણ બતાવ્યો, એ રીતે આત્માનો નિશ્ચય કરાવ્યો. એ તેમનો દેટલો મહાન ઉપકાર છે? આત્માનો અનુભવ થતાં દેહ ને આત્મા જુદાં જણાય જેમ મ્યાનથી તરવાર લિપ્ત છે. તેમ હું આત્મા છું એમ જણાતાં દેહ લિપ્ત લાગે સદ્ગુરુએ જ સ્થાનક સમજાવીને દેહથી લિપ્ત આત્માનો અનુભવ કરાવ્યો. એ તેમનો ઉપકાર માપી ન શકાય તેવો મહાન છે. (૧૨૭)

ઉપસંહાર

દર્શન પટે સમાય છે, આ ૫૨ સ્થાનક માંહી;

વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮

અર્થ:—જ્યે દર્શન આ જ સ્થાનકમાં સમાય છે. વિશેષ કરીને વિચારવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહે નહીં (૧૨૮)

ભાવાર્થ:—જગતમાં જે મુખ્ય જ દર્શન કહેવાય છે તે આ જ સ્થાનકમાં આવી જાય છે. ખીજા દર્શનકાર એકાન્ત પક્ષ પકડી

ન્યાં અટકા પડ્યા છે ત્યાં શિષ્યને શંકા કરાવી તેમાં થતી ભૂલ બતાવી આગળ વધાર્યો છે અને અપેક્ષાએ સમજે તો તે દર્શનો ખરાં છે એમ પણ નિર્દેશ કર્યો છે જ્યે પદની શંકા અને તેના સમાધાન વિસ્તારથી વિચારવાની જરૂર છે જેથી જ દર્શન અપેક્ષાએ જેમ છે તેમ સમજાય અને જ પદમાં કયાય શંકા ન રહે. જ પદની નિઃશંકતા થાય તે જ સમકિત છે વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજવું અને શ્રદ્ધા વૃત્તિ જ સમકિત છે; વિચાર કરે તો નિઃશંકપણે સમજાય. (૧૨૮)

આત્મબ્રાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય મુખાણુ;
ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔપધ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯

અર્થ:—આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં એવો ખીજો કોઈ રોગ નથી, સદ્ગુરુ જેવા તેના કોઈ સાચા અથવા નિપુણ વૈદ્ય નથી, સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ ચાલવા સમાન ખીજું કોઈ પથ્ય નથી, અને વિચાર તથા નિદિધ્યાસન જેવું કોઈ તેનું ઔપધ નથી. (૧૨૯)

હોવાર્થ:—આત્મબ્રાંતિ—ચિત્ત આત્મામાં ન રહી શકે, ખીજે ભટકે. બ્રાંતિ એટલે વિક્ષેપ; ચંચળતા, અસ્થિરતા, “**અવિક્ષિપ્તં મનસ્તત્ત્વં વિક્ષિપ્તં બ્રાંતિરાત્મનઃ।**” (સમાધિશતક ન્યાં વિક્ષેપ એટલે રાગદ્વેષ તે અજ્ઞાનથી થતાં ચળવિચળ પરિણામ છે ત્યાં આત્મામાં બ્રાંતિ છે. રાગદ્વેષ તે ચારિત્રમોહ અને અજ્ઞાન એટલે મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાન તે દર્શનમોહ એ બેના ઉદ્ભવથી મનમાં વિક્ષેપ થાય છે. તેથી પરને પોતાપણે માને છે તે આત્મબ્રાંતિ છે. એના જેવો રોગ ખીજો કોઈ નથી એ જ બધા દુઃખનું મૂળ છે. કારણ કે અનાદિકાળથી આત્માની બ્રાંતિ હોવાથી જ સંસારમાં જન્મ મરણ કરવાં પડે છે.

આ રોગ એવો છે કે તેની ખબર પડતી નથી. માત્ર સત્સંગમાં ખબર પડે. એ રોગ કેવા વૈદ્ય મટાડે ? સદ્ગુરુ ખરા મુખાણુ—અનુભવી વૈદ્ય છે તેઓ આત્માનો આ બ્રાંતિરૂપ રોગ પારખે છે. તેઓ બતાવે

તે ઉપાયો કરવાથી આત્માનો અનાદિ કાળનો રોગ મટે છે જેમ રોગની દવા કરના હોષ્ટ્રએ ત્યારે ચરી પાળવી પડે છે, નહિ તો દવા અવળી પરિણમે છે અને નુકસાન કરે છે, તેવી રીતે સદ્ગુરુનો બોધ સાલત્યો હોય તે વિચારવો એ રૂપ દવા છે પરંતુ તે ગુણ ક્યારે કરે કે જે સાથે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તે તો. વિચારણા એ આત્મરોગની દવા છે અને આજ્ઞાએ વર્તવું એ પથ્ય-ચરી છે. વિચારણા તો બધા કરે છે પરંતુ સદ્ગુરુના બોધને અનુસરીને વિચારે તો આત્માની દવા થાય. તેમાં સાથે ચરી પાળે એટલે આજ્ઞાએ બધું વર્તન કરે તો રોગ મટે. વિચાર અને આજ્ઞા બન્ને હોય તો જ આત્મહિત થાય. વિચાર એ જ્ઞાન છે અને આજ્ઞાએ વર્તવું એ ક્રિયા છે જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને મળે ત્યારે કાર્ય થાય

સમકિત થવામાં અને સમકિત થયા પછી પણ આ બન્ને જરૂરનાં છે જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને હોય તો જ સમકિત થાય. સુવિચારણા છે તે જ ધર્મધ્યાન છે. સ્વાધ્યાય વિચાર હોય ત્યાં ધર્મધ્યાન થાય છે આત્મજ્ઞાંતિ અથવા અજ્ઞાન એ જ મોટું દુઃખ છે. તેથી કહ્યું છે કે “મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાન જીવને અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહિ” અજ્ઞાન જાય તો નિઃશંક અને નિર્ભય થવાય. બીજા કોઈ રોગથી ડરવા જેવું નથી કારણ કે તેથી બહુ તો દેહ પડે પરંતુ આ તો આત્માનો રોગ છે, તે તો અનન કાળ સુધી દુઃખી કરે સમકિત-આત્મજ્ઞાન વગર દાન, શીલ ગમે તે ધર્મ સાધન કરે તે સર્વ વૃથા જાય છે, આવો જે આત્મ-જ્ઞાતિરૂપ રોગ તે જ્ઞાની ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તે તો મટે છે. પરંતુ ધરની, કુટુંબની ચિંતા-ધ્યાન કરે તો રોગ વધે. કોઈને જીવલેણ રોગ થયો હોય ને સાચો વૈદ્ય મળે તે બતાવે કે હિમાલય પર જઈને રહે તો મરશે તે માને તો ઘર ધધો બધું છોડીને ત્યાં જઈને રહે છે, અથવા હવાફેર કરવા જાય છે તે શરીરની ચિંતા જરૂરની લાગી છે તો કરે છે પરંતુ આત્માની ચિંતા લાગી નથી આત્માની ચિંતા લાગી

હોય તો જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ ધર્મધ્યાન કરે એમ જ્યારે દેહની ચિતા છોડીને આત્માની ચિતા થાય ત્યારે જાણવું કે આત્મા જાગ્યો છે.

જે ઇચ્છા પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નાહ આત્માર્થ ૧૩૦

અર્થ.—જે પરમાર્થને ઇચ્છતા હો, તો સાચો પુરુષાર્થ કરો, અને ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈને આત્માર્થને છેદો નહીં, (૧૩૦)

ભાવાર્થ —સદ્ગુરુ મળ્યા, આજ્ઞા મળી છતાં કાર્ય કેમ નથી થતું? પુરુષાર્થ નથી થતો. પરમાર્થ એટલે પરમ પદાર્થ અથવા શુદ્ધાત્મા. તેને પામવાની ઇચ્છા હોય તો સત્ પુરુષાર્થ કરો. “જે મોક્ષને ઇચ્છે છે તો સકલ્પ-વિકલ્પ રાગદ્વેષને મૂક” એ જ સત્પુરુષાર્થ છે જે ખરેખર મોક્ષ જોઈતો જ હોય તો આ પુરુષાર્થ કર, એમાં કંઈ તને હાનિ થવાની છે? વિચારે તો જાણાય કે એ જ કરવા જેવું છે આ પુરુષાર્થ થતો નથી કારણ કે ખરી ઇચ્છા નથી થઈ, આજ કરવું છે એમ નક્કી થાય તો કામ કરવા તૈયાર થાય, ઇચ્છા બળવાન હોય તો ઉપાય જરૂર કરે. સાચી ઇચ્છા હોય તો એનો જ વિચાર આવે એમાં જ તલ્લીનતા રહે, એની જ ચિતા હોય જગતમાં ઘણાને મોક્ષની ઇચ્છા હોય છે અને તે માટે ધર્મ કરે છે એમ માને છે પરંતુ તેમને ખરો મોક્ષ સમજાયો હોતો નથી મોક્ષની સાચી ઇચ્છા થવા જ્ઞાનીની સમાગમની જરૂર છે. જ્ઞાની ન મળે ત્યાં સુધી સંસારનાં સુખ મળે એવી મોક્ષની કલ્પના હોય છે. ડોશીમા રોજ મોક્ષ ભાવતાં હતાં પરંતુ પાડી મરી ગઈ ત્યારે કોઈ કહે કે મોક્ષ ભાગતાં હતાં તે ભગવાને મોક્ષ આપવાની શરૂઆત કરી છે તો ડોશીમા કહે મારે એવો મોક્ષ નથી જોઈતો. સત્પુરુષનો યોગ થાય ત્યારે જ મોક્ષની સાચી જિજ્ઞાસા જાગે મોક્ષ એટલે આત્માની શુદ્ધતા, કર્મના ત્રાસથી છૂટવું તે સમજાય અને ત્યારપછી મોક્ષ મેળવવાની સાચી ઇચ્છા પ્રગટે જ્ઞાનીએ કહી છે એવી વસ્તુરૂપ પરમાર્થની

ધૃષ્ટિ હોય તો ખરી દાઝ રાખીને પુરુષાર્થ કરે તે બીજાને બતાવવા નહિ પરંતુ પોતાને માટે.

નિશ્ચય થયો ત્યાં અર્ધ કામ થઈ ગયું. સમક્ષિત એ નિશ્ચય છે. સમક્ષિત થયું પછી કર્મ અપાવવાનાં બાકી રહ્યાં તે અપાવવા હવે મંડી પડે સમક્ષિત થયા પછી જે પુરુષાર્થ થાય છે તે મોક્ષમાર્ગમાં જીવને આગળ વધારે છે થોડું આયુષ્ય છે તેમાં ઘણું કામ કરવાનું છે માટે પ્રમાદ થાય એવા વિચાર કરવા કે તેવી વાત ન સાંભળવી. લાગ આવ્યો છે આ ભવમાં કામ થાય એવું છે, વિદ્ય આવે તેમાં ખળી જવું નહિ. મડી પડવું. ચારે બાજુ દબ લાગ્યો છે માટે બીજે માર્ગે દોડવા જેવું છે પ્રથમ સમક્ષિત કરી લેવું જરૂરનું છે.

કેટલાક માને છે કે ભવસ્થિતિ પાકશે, કર્મ માર્ગ આપશે ત્યારે એની મેળે સમક્ષિત થશે અત્યારે પુરુષાર્થ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. પરંતુ એ રીતે પુરુષાર્થ વગર કોઈ કાળે કર્મ અપે નહિ સમક્ષિત વગર ભવસ્થિતિ પાકે નહિ એટલે કે સસાર મર્યાદાવાળો થાય નહિ. પુરુષાર્થ કરી કર્મ અપાવે ત્યારે સમક્ષિત થાય અને સમક્ષિત થાય તો જ હવે અમુક ભવ બાકી રહ્યા એમ કહેવાય

જ્ઞાની તો કહે છે કે પ્રારબ્ધ નડે તો ખેદ કરવો નહિ બાંધેલાં કર્મ તો બધાને ઉદય આવવાનાં જ પરંતુ તે ભોગવતાં નવાં કર્મ ન બંધાય એ પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે પહેલો પુરુષાર્થ તો રુચિ ફેરવવાનો કરવાનો છે પ્રથમ સમક્ષિત પ્રગટે તો રુચિ પલટાય જન્મ-મરણ નથી કરવાં એમ થાય સમક્ષિત નથી ત્યાં બધો પુરુષાર્થ હસ્તિ-સ્નાન જેવો નિષ્ફળ થાય છે સસારમાંથી રુચિ ઉઠી નથી ત્યાં રાગ-દ્વેષ કરવાથી સસારમાં ભમવું પડશે તેનો ત્રાસ નથી

સમક્ષિતને રાગ, દ્વેષ, ધૃષ્ટિ થાય ત્યારે ત્રાસ છૂટે ખરો પુરુષાર્થ ધૃષ્ટિને રોકવી તે છે એ જ નપ છે દેહને અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ હોય તે વિચારે છે, આત્માનું હિત વિચારતો નથી આત્માર્થ વિચારીને વર્તવું જોઈએ.

જે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ઈચ્છતા હો તે સવળો પુરુષાર્થ કરે. સમકિત થયા પછી અતરાત્મા શો પુરુષાર્થ કરે છે? કપાય નિવારવાનો કપાય છે તે જ દુશ્મન છે અને તાનુબંધી જાતના હોય તો કર્મની સ્થિતિ લાંબી બધાય સજવલન જાતના હોય તો થોડી સ્થિતિ બાંધે સમકિતી તે બધાને ઓળખે છે ઇચ્છા થાય છે તે લોભ કપાયનો પ્રકાર છે ઇચ્છા, તૃષ્ણા, વાસના, લોભ એ બધાં સસારનાં કારણ છે મોક્ષની ઇચ્છા કહી તે વાસ્તવિક ઇચ્છા નથી તેને સવેગ, અભિલાષા, ભાવના કહેવા યોગ્ય છે.

આત્માર્થ શું? “કપાયની ઉપશાંતના, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” આ બધો આત્માર્થ અથવા આત્મા અર્થે કરવાનો પુરુષાર્થ છે તેને છેદવા યોગ્ય નથી મનુષ્યભવ પામીને આત્માર્થ ચૂકી જવા યોગ્ય નથી. (૧૩૦)

નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં ના'ય;
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧

અર્થ:-આત્મા અબધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે, એવી નિશ્ચય મુખ્ય વાણી સાંભળીને સાધન તજવાં યોગ્ય નથી પણ તથાસ્પ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું (૧૩૧)

ભાવાર્થ:-શુદ્ધજ્ઞાનીના વિચારો આરભમાં કહ્યા છે આત્મા જાણ્યો પછી કંઈ કરવાનું નથી એમ કહે કર્મ ઉદયમાં આવે તે મોગવી લઈએ છીએ આત્મા તો અસંગ છે તેને બંધાયેલો કહેવો એ ભૂલ છે આત્મા દેહથી સર્વથી ભિન્ન છે સિદ્ધ સમાન છે માટે કંઈ કરવાની જરૂર નથી એમ માને. નિશ્ચયનયથી કર્મ રહિત દેશાનું વર્ણન સાચી ભાવના જગાડવા ક્યું હોય છે, તે સાંભળીને સાધન છોડી દેવા યોગ્ય નથી સાધન કર્યા વગર શુદ્ધ દેશ પ્રાપ્ત ન થાય પરંતુ તેને બદલે કહે કે આત્માને શું લાગે છે? સારા-ખોટા ભાવ આત્માને શું કરે? જેમ આઠાશ નિર્લેપ છે તેમ આત્મા નિર્લેપ છે તેને કર્મ

લાગતાં નથી એમ વિચારી ધર્મનાં સાધન છોડી દે એટલું જ નહિ પરંતુ ખોટાં કાર્ય કરી પાપ બાંધે.

જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને હોય તો મોક્ષ છે સાધન કરતી વખતે આત્માર્થ ન ભૂલવો માન પૂર્વર્થે તપ કરતાં ઊભો ને ઊભો સુકાર્થ જાય તો પણ કામ ન આવે એનાં એ જ સાધન આત્માર્થ લક્ષમાં રાખીને કરે તો મોક્ષનાં કારણ થાય યમનિયમમાં સાધન જણાવ્યાં છે તે લક્ષ વગર ક્યાં તેથી નિષ્ફળ ગયા સદ્ગુરુને આશ્રયે એ જ સાધન કરે તો લક્ષપૂર્વક થાય

“જ્યાં જ્યાં જો જો યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

આત્મા જાણ્યો છે એવા સદ્ગુરુ જ આત્માર્થ કરાવી શકે. સદ્ગુરુ મળે તો જ્યાં જ્યાં જો જો યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં તે રીતે સમજાય અને વર્તાય માટે સદ્ગુરુની જરૂર છે. આજ્ઞાએ વર્તવાથી આત્માર્થ થાય પોતાની મેળે તો ભૂલ થવાનો ભય છે. હોય મોહ અને માને કે હું નિરતર આત્મામાં જ રહું છું પરંતુ બેધડી આત્મામાં રહે તો કેવલજ્ઞાન પ્રગટે એ બનવું કેટલું વિકટ છે તેની ખબર નથી. કર્મનો ઉદ્ધ નિરતર છે તે સમજાતું નથી

વળી નિશ્ચયને પણ છોડી દેવાનો નથી નિશ્ચયને લક્ષમાં રાખીને સાધન કરવાં ઉપયોગ વગરની એકલી ક્રિયા કર્મબંધનું કારણ છે (૧૩૧)

નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ,

એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બન્ને સાથ રહેલ. ૧૩૨

અર્થ:—અત્રે એકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી અથવા એકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી: એય જ્યાં જ્યાં જેમ ધટે તેમ સાથે રહ્યા છે (૧૩૨)

ભાવાર્થ:—“એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ”... વગેરે નિશ્ચય નયથી કહ્યું હતું તે એકાન્તે સમજાવતું નથી. છૂટે

દેહાધ્યાસ તો...એમાં “તો” મૂક્યો છે તે વ્યવહારની અપેક્ષા સૂચવે છે. આત્મા કર્તા છે, બોક્તા છે એમ કહ્યું તે વ્યવહારનયથી કહ્યું છે. તે પણ એકાન્તે કહ્યું નથી, નિશ્ચયના લક્ષપૂર્વક કહ્યું છે સ્યાદ્વાદ પદ્ધતિ અનુસાર નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને સાથે રાખીને આત્મસિદ્ધિમાં ઉપદેશ કર્યો છે નિશ્ચય નયની વાત કહેતી વખતે વ્યવહાર ગૌણપણે લક્ષમાં હોય અને વ્યવહારનયની વાત કરતી વખતે નિશ્ચય ગૌણપણે લક્ષમાં હોય એમ સ્યાદ્વાદથી કહ્યું છે જ્યાં જેમ ઘટે તેમ કહ્યું છે તેથી વાંચનારે પણ તે સમ્યક્ પ્રકારે સમજીને લક્ષમાં લેવું (૧૩૨)

**ગચ્છમતની જે કલ્પના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહિ સાર. ૧૩૩**

અર્થ:—ગચ્છ મતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી, પણ આત્માર્થીના લક્ષણમાં કહી તે દશા, અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં લક્ષણ આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે; જે અત્રે તો સક્ષેપમાં કહેલ છે પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ થયો નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યા વિના નિશ્ચય પોકાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય સારભૂત નથી (૧૩૩)

ભાવાર્થ:—ધર્મમાં ગચ્છ ને મતના અનેક ભેદો છે. મુહપતિ, વેપ ઉપકરણ કે બાહ્યક્રિયાને આધારે ભેદ પડ્યા છે તે ગચ્છ ભેદ કહેવાય છે તેમાં ખળી રહેવા જેવું નથી જ્યાં સિદ્ધાંતમાં ભેદ પડ્યા ત્યાં જુદા જુદા મત, દર્શનો ઊભાં થયાં છે તેમાં પણ કંઈ કલ્પનાનુસાર પકડી બેસવા જેવું નથી આ ગાથામાં અગાધ અર્થ સમાયો છે. આત્મસિદ્ધિની એક એક ગાથા બહુ ગહન છે—લઘિધવાક્ય જેવી છે. મોટા ગચ્છમતના સ્થાપનારા મહાપુરુષો હતા તેઓ ક્યાં અટક્યા છે, તેમની ક્યાં ભૂલ થઈ છે તે તો કોઈ જ્ઞાની જ બતાવી શકે. જિજ્ઞાસુએ તો ગચ્છમતમાં ક્યાંય જોવા જેવું નથી

કેટલાક નિશ્ચયનય વાદી સ્વસ્વરૂપના કે તેના માર્ગના લક્ષ વગર અધી ક્રિયાને ઉત્થાપે છે. પરિણામે જીવોનુ શું થશે તેનો વિચાર કરતા નથી, જ્ઞાનીને તો અનતી દયા છે તેમને તો આત્મામાં દષ્ટિ કરાવવી છે તેથી નિશ્ચયનો લક્ષ રાખીને ક્રિયા કરવી એમ સમજાવે. એમ મર્મ અતાવીને પછી જો તે ઈચ્છે તો સત્ક્રિયા પણ ખતાવે.

ધર્મને નામે જે અહ ભાવ મમત્વભાવ થઈ જાય છે તે ગચ્છમતની કલ્પના આત્માનુ હિત કરતી નથી તેથી તે સદ્વ્યવહાર નથી મુહપત્તિ વગેરેના આગ્રહ, ચોથ પાચમના ઝંઘડા વગેરે કલ્પનાઓ ધર્મ નથી. કૃપાળુદેવે તો એટલે મુધી એતવ્યા છે કે કોઈ ગચ્છમતનુ પુસ્તક હાથમાં ન લેવું, નહિ તો જીવને આગ્રહ જેમ તેમ છૂટ્યા છે તે પાછા વળગી જાય. અનાદિકાળથી જીવને ગચ્છમતનો અભ્યાસ છે તે વિચારીને છોડી દેવો.

વ્યવહાર ધર્મમાં ત્યાગ વૈરાગ્ય અને તેટલો વધારવો અને સિદ્ધાંત વાત તો કોઈ જ્ઞાની પાસેથી જાણવી જેને આત્માની ઓળખાણ હોય તે જ નિશ્ચયની વાત કરી શકે પોતાની મેળે સિદ્ધાંત વાત ન સમજાય. જેને તેનો અનુભવ હોય તેના કહેવાથી સમજાય છે. પછી પોતાને અનુભવ થતાં યથાર્થ સમજાય છે, ત્યાં મુધી ભાવના એ જ રાખવી કે મારે આત્મસ્વરૂપ જાણવું છે. જ્ઞાનીને યોગે દષ્ટિ નિર્મળ થતી જાય તેમ તેમ આગળ સમજાય છે. (૧૩૩)

આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય:

થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહિ કોય. ૧૩૪.

અર્થ:—ભૂતકાળમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, વર્તમાન કાળમાં જે છે, અને ભવિષ્યકાળમાં થશે, તેને કોઈને માર્ગનો ભેદ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય વ્યવહારપણુ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાળાદિને લીધે ભેદ કહ્યો હોય છતાં એક કૃળ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણુ

પરમાર્થે ભેદ નથી. (૧૩૪)

ભાવાર્થ—વર્તમાનમાં ગચ્છમતના ભેદ પડી ગયા છે, નિશ્ચય કે વ્યવહારને માનનારાના ભેદ પડી ગયા છે તો આપણે શું કરવું ? કોણ નિવેડો લાવી શકે ? તે આ ગાથામાં કહે છે જ્ઞાની જ સત્ય બતાવવા સમર્થ છે એવા જ્ઞાની પૂર્વે થઈ ગયા છે, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં થશે, તેઓ જ બધો નિવેડો લાવી શકે તેથી સૌથી પ્રથમ જ્ઞાનીને શોધવા ત્રણે કાળમાં જ્ઞાનીએ અનુભવેલું આત્માનુ સ્વરૂપ તો સરખું જ છે આત્માની ઓળખાણ કરવાનો જે માર્ગ છે, તે માર્ગમાં ભેદ નથી યોગદષ્ટિમાં કહ્યું છે:—

ચિહ્ન યોગનાં રે જે પર ગ્રંથમાં, યોગાચાર્ય દિક્;

પચમ દષ્ટિ થકી તે જોડીએ, એહવા તેહ ગરિક્

એમ ખીજ મતના યોગીને પણ આત્મજ્ઞાન થતાં પાંચમી દષ્ટિમાં સમક્રિતની સમાન ગણ્યા છે, એ રીતે બધા જ્ઞાનીનો એક જ માર્ગ છે (૧૩૪)

સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય:

સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય ૧૩૫.

અર્થ:—સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે. પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી પ્રવર્તવું, તથા સદ્ગુરુએ ઉપદેશેલી એવી જિનદશાનો વિચાર કરવો, તે જોય નિમિત્ત કારણ છે (૧૩૫)

ભાવાર્થ: નિશ્ચયનયથી વિચારતાં પ્રત્યેક જીવ સિદ્ધ જેવો છે. તેનામાં એ શક્તિ રહેલી છે પણ તે પ્રગટ શાંથી થાય ? તે કહે છે કે સદ્ગુરુની આજ્ઞા અને જેઓ તે દશાને પામ્યા છે એવા જિનેશ્વરોનું સ્વરૂપ વિચારતાં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન પ્રગટે છે જિનેશ્વરોનું દર્શન કરતાં વિચારે કે તેઓ કેવી રીતે પૂર્ણ વીતરાગ થયા ? યથા ગુણુસ્થાનેથી ૧૨મા સુધી ક્રમે ક્રમે 'વીતરાગતા' વધીને પૂર્ણ થાય

છે. એમ ભગવાનનું સ્વરૂપ વિચારતાં પોતે પણ તે દશામાં પ્રયત્ન કરી શકે. જિનની દશા વિચારતાં પોતે શું કરવું તેનો લક્ષ બંધાય.

પાંચ સમિતિના પત્રમાં કૃપાળુદેવે બધી આવશ્યક ક્રિયા જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કરવી તે સમજાવ્યું છે એમ આજ્ઞાએ વર્તે તે સદ્ગુરુ આજ્ઞા છે; અને જિનેશ્વરનુ સ્મરણ કરી એમની માફક સ્થિર થાય, જિનદશા વિચારી આત્મામાં રહે તે ત્રણ ગુપ્તિ છે “ચૈતન્ય જિન પ્રતિમા થા” એમ કહ્યું છે. એમ સદ્ગુરુ આજ્ઞા અને જિનદશાના અવલંબનથી અથવા પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ દ્વારા આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાય છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ. નિશ્ચયનય શુદ્ધ દ્રવ્યને જ લક્ષમા લે છે વ્યવહારનય તો કર્મને પણ ગણત્રીમાં લે છે તેથી કહે છે કે જે સમજે તે થાય સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં વર્તે અને જિનદશાનું લક્ષ રાખે તો આત્માને સમ્યક્ત્વ થાય અથવા સમજે અને પછી ક્રમે ક્રમે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થાય (૧૩૫)

ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;

પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે બ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬

અર્થ:—સદ્ગુરુઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; તેથી ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તજશે તે સિદ્ધપણને નહીં પામે અને બ્રાંતિમાં વર્ત્યા કરશે; કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં કહી નથી; પણ ઉપાદાન અન્નગ્રત રાખવાથી તાડું સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહિ થાય માટે સાચા નિમિત્ત મળ્યે, તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું અને પુરુષાર્થરહિત ન થવું; એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે (૧૩૬)

.. . ભાવાર્થ:—ઉપાદાન—આત્મા તે તો હું પોતે જ છું વળી હું

અસગ છુ મારે ગુરુની કંઈ જરૂર નથી. પોતાની મેળે આત્મા પ્રાપ્ત કરી શકીશ એમ માને વળી કેવળજ્ઞાન પણ આત્મામાં છે તેમાંથી બધું પ્રગટ થશે, એમ માનીને સદ્ગુરુનું અવલંબન છોડી દે, આજ્ઞાએ વર્તે નહિ તો તેને આત્માનું ભાન થાય નહિ સમક્રિત ન થાય તેથી બ્રાંતિ એટલે મિથ્યાત્વમાં જ વર્તે પુસ્તકો વાંચીને આત્મા આત્મા કરે પણ સદ્ગુરુ-આજ્ઞા મળી ન હોય તેથી ભાવ તો સસારમાં જ કોઈને કોઈ રીતે ખળી રહે, આત્મામાં રચિ ન થાય તેવા લોકો પાછા બીજાને ઉપદેશ આપે કે નિમિત્ત નિમિત્ત શું કરો છો ? બહુ વરસ ભક્તિ કરી હવે પોતાની મેળે મડી પડો ! એમ કહીને જ્ઞાનીનું અવલંબન છોડાવે. નિશ્ચયનયની વાતો કરવાથી આત્મા પમાય એમ માને પરંતુ જેમ બીજા વગર ઝાડ ઉગે નહિ તેમ સદ્ગુરુ આજ્ઞા આરાધ્યા વગર આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ ન થાય માટીમાંથી ઘડો થા થા-એમ કહેવાથી ઘડો ન થાય પરંતુ કુંભાર બધી સામગ્રી મેળવીને બનાવે તો ઘડો થાય તેમ ઉપાદાન એટલે આત્મા આત્મા કહેતાં શીખ્યો પણ નિમિત્ત જોડ્યાં નહિ સિદ્ધાંતિક જ્ઞાન થવા પ્રથમ ઉપદેશ બોધની જરૂર છે તે લીધો નહિ એમ નિમિત્તને છોડી દે તો મોક્ષના અધિકાર ન થવાય, સિદ્ધત્વને ન પામે અને સમ્યક્ત્વ પણ ન થાય તેથી બ્રાતિમાં જ પોતે વર્તતો હોય એવા જીવને પોતાને હાનિ થાય અને તેનો સગ કરે તેને પણ નુકશાન થાય મતાર્થી લક્ષણમાં કહ્યું છે તેમ:-

જ્ઞાનદશા પામે નહી, સાધનદશા ન કાંઈ;

પામે તેનો સગ જે, તે બૂડે ભવમાંહી ૩૦

આત્મસિદ્ધિમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ભૂલ થવાનાં સ્થાનો બતાવી ચેતવ્યા છે. પોતાને જ્ઞાની મનાવે પછી કોઈને પૂછતાં પણ શરમ આવે તેથી ભૂલ નીકળે જ નહિ, આમ ઉધે રસ્તે ચડી ગયા પછી સીધે રસ્તે આવવું બહુ વિકટ છે

મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતરૂ છૂંચે ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

અર્થ:—મુખથી નિશ્ચયમુખ્ય વચનો કહે છે; પણ અતરથી પોતાને જ મોહ છૂટ્યો નથી; એવા પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાની પુરુષનો દ્રોહ કરે છે. (૧૩૭)

ભાવાર્થ:—મોઢે આત્માની વાતો બોલે, ચોખ્ખું સોનું હોય તેને કાટ લાગે? એમ બોલે પરંતુ અદ્વતી કપાયને જીત્યા નથી. મનમાં તો મોહની જ વાતો રમતી હોય સસારની મીઠાશ ગઈ ન હોય તે અદ્વર મેલો છે, મોહયુક્ત વર્તે છે બહાર તો મોટો જ્ઞાની છું એમ મનાવે અને અતરમા માયા અને પાપયુક્ત હોય તેને પામર કહ્યો તેને જ્ઞાની પ્રત્યે દ્રોહ હોય પોતાને જ્ઞાનની વાતો મોઢે બોલવી ઘણી ગમે, તે જ્ઞાનીની સમીપમા છૂટથી ન બોલી શકે તેથી વિચારે કે જ્ઞાની ન આવે તો સારું. જ્ઞાની બોલે તે પણ તેને સાંભળવું ન ગમે પોતાને જ બોલતા આવડે છે તે બધાં સાંભળે એમ ઇચ્છે કોઈ જ્ઞાની હોય તો વિચારે કે આ છે ત્યાં મુઘી મારો ભાવ કોઈ નથી પૂછતું માટે એ જય કે મરી જય તો સારું! જેમકે કુલવાળક મુનિએ શુરુ પ્રત્યે વિચાર્યું હતું અને પથ્થર ગળડાઓ હતા તેમ જ્ઞાની પ્રત્યે દ્રોહ થાય એટલે તેમની ઈર્ષ્યા આવે, તેમનું ભુકું ઇચ્છે કે નિદા કરે. જ્ઞાનીને તો તેના પ્રત્યે દયા જ હોય ભગવાન મહાવીરને સગમને ઉપસર્ગ કરતો જોઈને આખમાં આંસુ આવ્યાં કે જેને નિમિત્તો તરાય તેને નિમિત્તો આ જીવ કર્મ બાધે છે! એમ જ્ઞાનીને સર્વ જીવ પ્રત્યે કડુણા હોય છે દૂકમા જેને જ્ઞાનની વાતો માત્ર મોઢે બોલવી ગમે છે અને તે પ્રમાણે આચરણ કરતો નથી, પોતાના અહંભાવ મમત્વ-ભાવરૂપ મોહને પોષે છે અને નિમિત્તને છોડી દેવાનો ઉપદેશ કરે છે, તે જીવ વ્યવહારનો લોપ કરે છે (૧૩૭)

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;
હોય મુમુક્ષુઘટ વિષે, એહ સદાય મુજબ. ૧૩૮

અર્થ:—દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય

એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય સુખાન્ય એટલે જાગ્રત હોય, અર્થાત્ એ ગુણો વિના તો મુમુક્ષુપણું પણ ન હોય. (૧૩૮)

ભાવાર્થ:—અંતરમાં મોહને રાખીને મોઢે જ્ઞાનની વાતો કરે તે મુમુક્ષુ નથી એમ કહ્યું ત્યારે ખરેખરે મુમુક્ષુ કેવો હોય ? તે હવે કહે છે. જેને આત્માની ઝાંખી થઈ અને મોક્ષે જવાની ભાવના જાગી હોય તેનામાં નીચેના ગુણો અવશ્ય વિદ્યાસ પામે—

૧. દયા—આત્મા છું એમ જાણ્યું પછી આત્માને કેમ બચાવવો તેનો વિચાર હોય. અનનકાળથી જન્મમરણ કરી આત્માને દુઃખ છે હવે તેની દયા ખાય કે જન્મમરણ કેમ ટળે ? અન્ય જીવોને પણ જન્મમરણ ટળે એમાં જ તેમનું હિત છે એમ સમજે. પોતાને જે છૂટવાનાં સાધનો સત્સંગ વગેરે હિતકર કાઝ્યાં છે તે ખીજને પણ રુચે એવી ભાવના રહે. શમ, સવેગ, નિર્વેદ અને આસ્થા એ ચારેમાં અનુકંપા રહેલી છે. કોંધાદિ શમાવે તે આત્માની અનુકંપા અર્થે હોય છે, મોક્ષની ભાવના થાય ત્યાં આત્માની અનુકંપા છે, સંસારનાં દુઃખથી ત્રાસ કાઢે અને તેથી પાછો વળે તેમાં આત્માની અનુકંપા કારણ છે, આસ્થા એટલે સત્પુરુષના વચનમાં નદલીનતા પણ આત્માની અનુકંપા પૂર્વક થાય છે. તેથી આત્માની દયા વિચારે ત્યાં શમ, સવેગ, નિર્વેદ અને આસ્થા આવે

અન્ય જીવોની રક્ષા કરવી તે પણ પોતાની જ દયાર્થી થાય છે. ખીજા જીવોને દુઃખ દે તેટલું પોતાને ભોગવવું પડશે એ જાણે તો દયા રાખે. અન્ય જીવોની જેટલી રક્ષા કરે તેટલી પોતાના આત્માની રક્ષા થાય છે. આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ યઃ પદ્યતિ સ પંઢિતઃ । પોતાને દુઃખ થાય તેમ ખીજને પણ થાય છે એ જાણે પોતાના સમાન સર્વ જીવોને જુએ એનું જ નામ “જોઈને ચાલવું.”

“સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ ઘો, આ વચનને હૃદયે લખો,”

अहिंसा परमो धर्मः । दया धर्म को मूल है । ७ કાય જીવની રક્ષા

કરવી એ સર્વ પોતાના આત્માને જ દુઃખમાંથી બચાવનાર છે, પોતાનેજ આત્મા સસારમાં ન બધાય એ હેતુએ ભોગવિલાસ માટે જીવોને ન હણે, યત્ના રાખે સસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય હોય તો કષ્ટક દયાનુ સ્વરૂપ સમજાય “તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યાં નહિ” ભગવાને જે દયા કહી છે તે પોતાના આત્માની દયા હજુ ઓળખી નથી પરિભ્રમણના દુઃખોનો ખ્યાલ નથી આવતો અનંતકાળથી ત્રિવિધ તાપે આત્મા દુઃખી થઈ રહ્યો છે તે વિચારે તો દયા આવે કે મને પોતાને મેં આટલો દુઃખી કર્યો !

૨. શાંતિ—આત્માની દયા આવી, સસારથી પાછો વળ્યો તો જ્ઞાનીની આત્માએ વર્તાય તેટલી શાંતિ વેદાય સસારમાં ત્રિવિધ તાપ છે, તે જેટલા શમાય તેટલી શાંતિ થાય મોટો ઉપાય સત્પુરુષનો બોધ છે એના જેવી શાંતિ બીજે ન મળે શાંતિને સર્વ ધર્મનો આધાર કહ્યો છે શાંતિ એટલે બધા વિલાવ પરિણામથી થાકવું—નિવૃત્ત થવું—તે. “જેમ ભૂત માત્રને પૃથ્વી આધારભૂત છે તેમ સર્વ પ્રકારનાં કલ્યાણનો આધાર પૃથ્વીની પેઠે ‘શાંતિ’ ને જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યો છે.” બધા શાસ્ત્રનો સાર વિલાવથી મુકાવું અને સ્વલાવમાં રહેવું એનું નામ શાંતિ છે

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः

तदंवं भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात् ॥ ૩૯ ॥

(સમાધિશતક)

મોહનીયના ઉદયથી રાગદ્વેષ થાય તે જ વખતે જો આત્માનો વિચાર કરે તો તરત આત્મશાંતિ થાય રાગદ્વેષથી આત્માને અનાદિ-કાળથી દુઃખી કર્યો છે તેથી હવે તો આત્મામાં રહું એવી સમજણ હોય તો આત્મામાં રહે સમજ્યા તે શમાયા કપાયમાંથી ખસીને સ્વલાવમાં આવવું તે શાંતિ છે, આત્માની દયા આવી તો તે શાંતિનો રસ્તો લે સત્પુરુષનાં વચનોથી ચિત્તને શાંત કરે સત્પુરુષનાં વચનો

કલ્પદ્રુમની છાયા જેવાં છે અથવા સત્પુરુષે યતાવેલાં સાધનદ્વારા ચિત્તને શાંત કરે સત્પુરુષનાં વચનોમાં ચિત્ત જોડે તો વિક્ષેપ = ખળભળાટ મટતાં મટતાં મન સ્થિર થઈ જાય તે શાંતિ છે

૩. સમતા—દયા આવી ત્યાં આત્માની દાઝ આવી તેથી પછી શાંતિનો માર્ગ લે અને શાંતિ આવે એટલે સમતા ભાવ થાય, શાંતિ વધે તેમ તેમ સમતા આવે દૂધનો ઊભરો ખેસી જાય તે રૂપ શાંતિ છે અને પછી દૂધ ઠંડું પડે તે રૂપ સમતા છે સ્વરૂપમાં ઠરી રહેવું તે સમતા છે સમતા એ આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે.

૪. ક્ષમા—સમતા ધારણ કરે છતાં નિમિત્ત મળતાં આત્મામાં ખળભળાટ થાય ક્રોધાદિ ઉદય આવે તેને ક્ષમા દ્વારા શમાવે. કર્મના ઉદયમાં ક્ષમા રાખે કારણ હોય તો પણ ક્રોધ ન કરે કોઈ કંઈ કહે તો સામો તપી ન જાય સુખ તો શાંતિ ને ક્ષમામાં છે એ બરાબર જાણ્યું હોય તો પછી હાથે કરીને બળતામાં કોણ પડે ? અમરણ વગેરેમાં સુખ વેદાય છે તો તેમાં જ રહેવું બીજાને ખોટું લાગે એવા વિચારો શુ કામ કરવા ? કે એવું શું કામ બોલવું ? ક્ષમા સમતાપૂર્વક જ્ઞાનીના વચનમાં ચિત્ત રાખે કે સ્મરણમાં રહે તે ઉત્તમ છે, ક્રોધ કરવો એ પોતાને જ અહિતકારી છે એમ સમજે તો ક્ષમા આવે.

જ્ઞાની પુરુષનું કહેવું છે કે ક્રોધ થવાનો પ્રસંગ હોય તે વખતે જો ગમ ખાઈ જાય તો જ મહિનાના ઉપવાસ જેટલું કળ થાય. ઉપવાસનું કળ તો ભાવ પ્રમાણે સારું કે ખોટું ગમે તેમ આવે પણ આ સમતા કે ક્ષમા તો ઠેઠ આત્મામાં લઈજઈ પરિણામે મોક્ષપ્રમાડનારી છે બીજો કર્મથી ઘેરાઈને પરવશ બોલે છે તો મારે એવું શા માટે બોલવું ? અવિચારને લઈને જ ક્રોધ થાય છે જો વિચારે તો લાગે કે સદ્વસ્તુ આત્મા છે તેને મારે સાચવવો છે આવેશમાં આવ્યા વગર સાચી વાત હોય તે કહે તે ક્રોધ ન કહેવાય. સત્યથી ક્ષમા સત્યવાય છે. મને આમ લાગે છે માટે કહું છું પછી તમારે માનવું હોય તેમ

માનો, એમ સાચી વાત જણાવે, ક્રોધ વગર શાંતિથી બોલે તો તકરાર-
શમાઈ જાય. પરંતુ આપણામાં ક્રોધના સરકાર પડેલા છે, તે કોઈ સામું
ક્રોધથી બોલે ત્યારે જાત્રત થઈ જાય છે ત્યારે અને તો મૌન રહેવું અને
અદર પોતાને ક્રોધ આપ્યો તેનો પક્ષી પશ્ચાત્તાપ કરવો, ૧૮ પાપ-
સ્થાનક રોજ વિચારવા તેથી કહ્યું છે.

રોજ પા અર્ધો કલાક આખા દિવસમાં જે ખોટા ભાવ થયા
હોય તે યાદ કરે અને ફરી ન થાય એમ વિચારે એમ કપાય ઘટાડ-
વાનો અભ્યાસ રોજ કરે તો મન પર કાબુ આવે મનને નોકરની જેમ
ટોકવું થાય તો ખીજી વાર કાળજી રાખે છે. જેમ નોકરને શેઠની ખીક
હોય તેમ મનને પણ ખીક રહે છે કે પાછો પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે તેથી
ક્રોધાદિથી પાછું હટે છે દરેકમાં આત્મા જુઓ તો ક્ષમા રહે, ઘી દૂધ
દઝાડે છતાં તેને ઢોળી નથી મૂકતા તેમ ક્રોધથી કોઈ કંઈ કહેતું હોય
પણ તે આત્મા છે એમ જુએ તો ખમી ખૂદે.

૫. સત્ય—સાચામાં સાચી વસ્તુ આત્મા છે. હું આત્મા છું એ
લક્ષ વગર બોલ્યું ન બોલ્યું જૂઠું. મિથ્યાત્વીતું બધું અસત્ય
વ્યવહારથી સત્ય કહેવાય પરંતુ પરમાર્થ સત્ય છે તે તો આત્માના
ઉપયોગ સહિત બોલે તે. વ્યવહાર સત્ય પાળે તે પણ આત્માને સુખનું
કારણ છે અસત્ય બોલવામાં ઘણા વિકલ્પો કરવા પડે અને આત્મા
અશાંત થાય દેહદષ્ટિનો ત્યાગ કરે અને આત્મદષ્ટિ થાય ત્યારે જ પર-
માર્થ સત્ય સમજાય છે. બોલાય છે

૬. ત્યાગ, ૭. વૈરાગ્ય—આત્માને ઓળખવા ખીજી ખોટી વસ્તુ
પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય આવવો જોઈએ ત્યાગ થવો જોઈએ “આત્મપરિણામથી
જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અભ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન
ત્યાગ કહે છે.” એવો ત્યાગ ન આવે ત્યાં સુધી નિરંતર ઉદાસીનતાનો
ક્રમ સેવવો. જ્યાં સુધી આત્મદષ્ટિ નથી ત્યાં સુધી નિરંતર બધ થાય
છે તેથી ઉદાસીનતા આવે કે હું નિરંતર બધાયા કરું છું. આ બધ.

ક્યારે અટકશે ? સત્પુરુષની આજ્ઞા મળી પછી બધેથી મન પાછું હઠે. ત્યાગ ન થાય ત્યાં વૈરાગ્ય રહે તેમાં સત્ય પર દષ્ટિ રાખવાની જરૂર છે. સત્યને અર્થે ત્યાગ વૈરાગ્ય કરવા યોગ્ય છે

ઉપર કહ્યા તે સાત ભાવો જીવને જગત રાખનારા છે પ્રથમ આત્માની દયા વિચારે, અનત કાળથી સસારસાગરમાં ડૂબકાં ખાય છે, દુઃખી છે એમ લાગે દુઃખ જવાના ઉપાય કરે તો શાંતિ મળે જ્યારે ભૂમિકા શાંત થઈ જાય ત્યારે સમતા કહેવાય. સ્વરૂપનો નિર્ણય થઈ ગયો તે મમતા, સમભાવ થાય કે મોડું વહેણું એ જ કરવાનું છે સ્વભાવમાં ન રહેવા દેનારા ક્રોધાદિ ભાવો પર પછી જાપ્તો રાખે. ક્ષમા-ખમીખૂદવું સમકિતી જીવ કષાયને ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરે છે કષાય દૂર કરવાનું સાધન શું ? સત્ય-પોતાના સ્વરૂપનું અવલંબન. તેમાં વિધન કરનાર પર વસ્તુનો જેમ બને તેમ ત્યાગ કરે, ત્યાગ ન થઈ શકે ત્યાં વૈરાગ્ય રાખે પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખ્યું પછી જાગૃત રહી સભાળ રાખે આ સાત ગુણ મુમુક્ષુમાં હોવા જોઈએ તો જ તે જાગૃત કહેવાય નહિ તો ઊઘતો કહેવાય આ ગુણો જતા ન રહે તે માટે મોહથી મુઝાય મોહનાં કારણો છોડી સત્કારણમાં જોડાય સસારની ક્રિયા ખાવું પીવું વગેરેમાં તન્મય ન થાય ક્યારે છૂટું એમ થાય. “મુનિ તો આત્મવિચારે કરી જાગૃત રહે” તેવી રીતે મુમુક્ષુ જાગૃત રહેવા આ ભાવોને સેવે છે (૧૩૮)

મોહ ભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;
તે કહીએ જ્ઞાનીદશા, બાકી કહીએ બ્રાંત. ૧૩૯

અર્થ:—મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહ-દશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની દશા કહીએ; અને બાકી તો જોણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને બ્રાંતિ કહીએ. (૧૩૯)

ભાવાર્થ.—મોહભાવ એ પ્રકારે : દર્શનમોહ ને ચારિત્રમોહ તે જોનો ઉપશમ કે ક્ષય થયો હોય તે જ્ઞાની કહેવાય. “બ ધવૃત્તિઓને

ઉપશમાવવાનો તથા નિવર્તાવવાનો છવને અભ્યાસ, સતત અભ્યાસ કર્તવ્ય છે” મોહલાવ છે તે જ બધવૃત્તિઓ છે મોહનીય કર્મના ઉદયથી થતા આત્માના લાવો છે તે બધ કરનારા છે. બ્રાંતિ પણ એ પ્રકારે છે દર્શનમોહને લઈને અને ચારિત્ર મોહને લઈને આત્માનું અજ્ઞાન છે તે દર્શનમોહથી થતી બ્રાંતિ છે અને રાગદ્વેષથી મનમાં વિક્ષેપ થાય છે તે ચારિત્રમોહથી થતી બ્રાંતિ છે વિક્ષિપ્ત મન છે ત્યાં આત્માની બ્રાંતિ છે આત્મામાં દષ્ટિ રહે તો બ્રાંતિ ટળે દર્શન-મોહ અને ચારિત્રમોહના ઉપશમ કે ક્ષયથી આત્માનો ઉપયોગ સ્થિર થાય છે એ જ જ્ઞાનીની દશા છે આત્માનો ઉપયોગ નથી ત્યાં બ્રાંતિ દશા છે. (૧૩૯)

સકળ જગત તે એકવત્, અથવા સ્વપ્ન સમાન;

તે કહોંએ જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦

અર્થ:—સમસ્ત જગત જેણે એક જેવું જાણ્યું છે અથવા સ્વપ્ન જેવું જગત જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે તે જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન એટલે કહેવા માત્રજ્ઞાન છે. (૧૪૦)

ભાવાર્થ:—હવે અબ્રાંત દશામાં કેવું લાગે તે કહે છે એક પડી હોય તે ખાવાનું મન થાય ? શરીર તો એક કરતાય ખરાબ છે. એક તો લિખારી પણ ખાય છે પરંતુ શરીરના હાડકાં આમડાં લોહી વગેરે તો અત્યંત અશુચિ છે તેમાં મોહથી આસક્તિ થાય છે

“રત્તો વધદિ કમ્મં મુંચદિ ણીવો વિરાગસંપણ્ણો ।

એસો જિણોવદેસો તદ્ધા વમ્મેસુ મા રજ્જ ॥૧૫૦॥”

(સમયસાર)

રાગથી છવ બધાય, વૈરાગ્યથી મુકાય, માટે કર્મના કળમાં રાગદ્વેષ ન કરવો રાગ કરવા યોગ્ય તો સિદ્ધ દશા છે. અથવા સત્પુરુષ પર રાગ કરવો કલ્હો છે. જગત એકવત્ લાગશે ત્યારે સસારથી ત્રાસ મૂટશે એકવાડામાં ગમે તેવું જમવાનું મળે તો ન ગમે તેમ કેવી

જગ્યામાં જીવને રહેવું પડયું છે તે વિચારે તો સંસારમાં રહેવું ન ગમે. પરંતુ દેહ તે હું એમ થઈ ગયું છે તેથી અગુચિ થતી નથી જ્ઞાનીએ આત્માને લિપ્ત જાણ્યો છે તેથી તેને જગત્ એકવાડ જેવું લાગે છે. વળી તેમને જગતના બનાવો સ્વપ્નમાં બનતા હોય તેવા લાગે છે. ગમે તેવું સારું સ્વપ્ન આવ્યું હોય પણ આખરે તો સ્વપ્ન ને ? તેનું મહત્વ નથી ઘડીમાં નાશ થયું તેવું જગતમાં બધું નાશ થતું લાગે ત્યારે ખરું જ્ઞાન કહેવાય.

જેમ સ્વપ્નનાની વાતમાં ખોટી ન થાય તેમ આ જગતમાં ક્યાંય ખોટી થવા જેવું નથી બધે લુટાવાનું છે તેથી આત્માર્થીએ ક્યાંય તન્મય ન થવું મનુષ્યભવ મળ્યો છે સદ્ગુરુની કૃપા છે પણ તે થોડા ક્ષણે ક્ષણે લુટાઈ રહ્યો છે, એક દિવસ બધું લુટાઈ જશે. સ્વપ્ન જેવું ક્યારે લાગે કે ખીછ સાચી વસ્તુ સમજાઈ હોય તો કોઈગમે તે કહે. વેદની આવે તો પણ જ્ઞાનીને ચિત્ત ન થાય તે વિચારે કે બધું નાશ થશે દેહને એક દિવસ આળી મૂકવાનો છે. તેથી જ્ઞાનીને સંસારી કાર્યોમાંથી ચિત્ત ઉડી જાય આત્માનું હિત વિચારે કે કરી જન્મવું નથી તો શું કરવું ? જગતના ભાવો એક જેવા કે એર જેવા લાગે. ગમે તે થયું હોય તે ભૂલી જવું સ્વપ્નામાં કોઈકંઈ ખોટું હોય તેની સાથે પછી લડવા નથી જતા સ્વપ્ન ખોટું જાણ્યું તેથી તેને ભૂલી જાય છે, તેમ જગત્ સ્વપ્ન જેવું છે તેનું વિસ્મય કરવું-મનમાંથી સંસારના વિચારો ખસે તો આત્માના વિચારને અવકાશ મળે. “ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન” આત્મજ્ઞાન થયું હોય તો પછી બધું એક જેવું કે સ્વપ્ન જેવું લાગે.

પ્રશ્ન:—હિંદમાં સ્વપ્ન કેમ આવે છે ? ઉં સ્વપ્નાં આવે છે તે અહંભાવ મમત્વભાવ ગાદ કરી મૂક્યો છે તેને લઈને છે હિંદમાં કર્મને આધીન પરવશ છે. પરંતુ જગત અવસ્થામાં ભાવ મુઢેરે તો કર્મનું જોર નરમ પડે અને અનાદિના સંસ્કારો મોળા પડે. “જગતમાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય તેમ તેમ સ્વપ્નદશાનું પરિક્ષીણ-

—પણ સભવે છે ” “ ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા જગતના સકલપવિકલપને બૂલી જાને

જગતમાં સાર વસ્તુ આત્મા, તે સમજી લીધો, બાકી બધું એકવારો જગત આખું સ્વપ્નામાં વર્તતું લાગે. આત્માને હિતકારી કશું નથી આમ હોય તો ફીક આમ ન હોય તો ફીક; એવું ન થાય. સ્વપ્ન સારું કે ખોટું કંઈ કામનું નથી તેમ રાજ ઈન્દ્ર કે દેવલોકનાં સુખ સાલ્ક્યા બધું જવાનું જૂઠું, આવી સમજ હોય તે જ્ઞાની બીજા દેહવાના જ્ઞાની હોય તે કંઈ તારે નહિ (૧૪૦)

સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠ્ઠે વર્તે જેહ;
પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ. ૧૪૧.

અર્થ:—પાંચે સ્થાનકને વિચારીને જે છઠ્ઠું સ્થાનકે વર્તે, એટલે તે મોક્ષના જે ઉપાયો કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે તે પાંચમું સ્થાનક એટલે મોક્ષપદ, તેને પામે (૧૪૧)

ભાવાર્થ:—હવે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર લક્ષીને શું કરવું? તે આ ગાથામાં કહે છે કે પ્રથમના પાંચ સ્થાનક વિચારીને સમજી લેવાં તેની દૃઢ શ્રદ્ધા કરવી અને છઠ્ઠું સ્થાનકે મોક્ષના ઉપાય બતાવ્યા છે તે મુજબ વર્તવું તો અવશ્ય મોક્ષ મળે પ્રથમનાં પાંચ પદ વિચારીને શ્રદ્ધા દૃઢ કરવી અને મોક્ષના ઉપાયમાં મડી પડવું. આટલું કરે તો મોક્ષ થાય જ એમાં કંઈ સંદેહ નથી, ઘણા જીવો અતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા છે સાચો ઉપાય છે તેમાં પ્રવર્તે તો ઠેક મોક્ષે લઈ જાય. પરંતુ તેટલું બળ ન કરે તો વચ્ચે ભવ કરવા પડે સત્પુરુષાર્થ કરે તો મોક્ષ અવશ્ય થાય (૧૪૧)

દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો ! વંદન અગણિત. ૧૪૨.

અર્થ:—પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી નિ ૧૩

અતીન એટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત, આત્મામય જેની દશાં વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના ચરણકમળમાં અગણિતવાર વંદન હો ! (૧૪૨)

ભાવાર્થ:—અહીં સ્ફુરાયમાન થયેલી જીવની અચિંત્ય અનંત સહજ શુદ્ધ સ્વાભાવિક શક્તિનું અંતરક્ષે મૌન યશોગાન કરી, તેની સિદ્ધિ અર્થે, સત્સ્વરૂપ સુખાભિલાષી મુમુક્ષુ જીવ, વર્તમાન દેહે જીવનમુક્ત દશા—છાશ ઉપર તરી આવેલા માખણના પિંડ સમાન—નાળિયેરમાં કાચલીથી છૂટા પડી ગયેલ કોપરાના ગોળા સમાન—સહજસ્વરૂપ એકત્વ અનુભવતા એવા અદ્ભુત શિવકોટિના શિવમુખને વરેલા સહજાત્મસ્વરૂપ જિતેન્દ્ર પ્રભુને અતિ વિનમ્રભાવે નમસ્કાર કરે છે.

તે સહજ સ્વરૂપ જિતેન્દ્ર પરમાત્મા ઉપરોક્ત સક્ષેપમાં કહેલાં પદ્મસ્થાનકને સર્વાંગપણે અતિ વિસ્તૃતપણે સમ્યક્ નિર્ધારી, અવગાહી, આરાધી, જીવકોટિના શરીરાદિ મિથ્યા પરભાવને છોડી, શુદ્ધ સ્વરૂપ એકત્વનો અનુભવ કરી ઉત્તરોત્તર જિતેન્દ્રિય, જિતમોહી, ક્ષીણમોહી થઈ સદા સર્વથા સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠિત થઈ, અનંત, અતીન્દ્રિય આત્મિક આનંદમાં નિરંતર મગ્ન થઈ રહ્યા છે જેમ કુંભારના ચાકને પૂર્વે મળેલી ગતિ કાર્ય પૂરું થયેલ હોવાથી માત્ર સર્વથા વિરામ પામવા અર્થે જ થઈ રહેલી છે તેમ બાહ્યાદાર દેહનુ પ્રવર્તન જેમનુ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ અંતર આદારે તો આપ સદા આપરૂપે જ રહે છે; અનુપમ દેહાતીત સચ્ચિદાનંદમય સહજાત્મ સ્વરૂપ (દશા) દેહગમ્ય નથી, ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી, મનોગમ્ય નથી, બુદ્ધિગમ્ય નથી, દષ્ટાંતગ્રાહ્ય પણ નથી; માત્ર મહાભાગ્ય અનિ વિરલ એવા કોઈ શુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિવંતના વચનાતીત પ્રત્યક્ષ અનુભવ અશમાં આવે છે.

એવા એ અદ્ભુત પરમયોગીન્દ્ર પરમજ્ઞાનની પરમપુરુષના સજીવન પ્રત્યક્ષ જોગને અને તેના સજીવન સદ્બોધને ધન્ય હો ! ધન્ય હો ! તેને જ પુનઃ પુનઃ વંદન હો ! અર્થાત્ દુર્લભ દુર્લભ એવા એ દ્વિધા યોગમાં હું અને મારાં સર્વ સમર્પણ હો !

અનંત સુખસ્વરૂપના ઈચ્છક સાચા મુમુક્ષુને, આ દશા તેનો અનિમ આદર્શ હોવાથી, તે સર્વોત્કૃષ્ટ યથાર્થ આત્મદશાને પામેલ એવા જીવનમુક્ત આત્મારામ પરિણામી, એક માત્ર વીતરાગ જ્ઞાની પુરુષ જ મોક્ષાર્થે વદન યોગ્ય છે, નિશ્ચયસત્ત્વીય છે, કીર્તન યોગ્ય છે, નમન યોગ્ય છે, અનુસરણ યોગ્ય છે તેથી પુષ્ટ નિમિત્તને વંદન કરે છે અર્થાત્ પ્રમાણભૂત-આધારભૂત-અવલબન યોગ્ય એવા એ સદ્ગુરુનો આશ્રય લઈ, તેનો નિશ્ચય માન્ય કરે છે, મન વચન કાય યોગોના એકીકરણે તેને અનુસરે છે; તે યોગોને તેના બોધમાં, તેની આજ્ઞામાં પ્રવર્તવે છે; તેના વિયોગમાં આજ્ઞાસ્વરૂપ તેના સદ્બોધને આરાધે છે; અને તેવા પ્રત્યક્ષ જોગની અતરમાં પ્રેમપૂર્વક ભાવના રાખી ભાવવંદન કરે છે, જેથી જીવ પોતાના નિશ્ચય સુખસ્વરૂપને ઉત્તરોત્તર નિર્ભળ કરી પ્રગટ કરે છે-સ્વયં સ્ફુરાયમાન થઈ આવે છે-પ્રગટ કરી બીજાં કુર વક્ષ ન્યાયે સદા સર્વથા સ્વસ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.

અગણિત એવા પરભાવથી વિરામ પામવારૂપ આત્મસયમમાં વીર્યની સ્ફુરણા અર્થે એમને અગણિત વદન હો! અર્થાત્ એમના પસાયે તથારૂપ યોગની મુરતા સ્વરૂપ ઉપયોગની જાગૃતિ હો! મને જાગૃતિ હો! ઈતિ મુમુક્ષુ જીવની પૂર્ણ મંગલ પ્રાર્થના!

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

સ્વર્ગીય કવિવર રૂપચંદ્ર પોટે કૃત

જિનેન્દ્ર પંચ કલ્યાણક

મંગલગીત યા પંચમંગલ

પ્રભુવિવિ પંચ પરમગુરુ ગુરુ^૨ જિનશાસનો,
સકલ સિદ્ધિદાતાર, સુ વિઘન વિનાસનો;
સારદ અરુ ગુરુ ગૌતમ, મુર્ખત પ્રકાસનો,
મંગલકર અહિ સંઘહિ, પાપ પણાસનો.

પાપ હિ પણાસન ગુણહિ ગરુવા, દોષ અષ્ટાદશ રહિઉં;^૩
ધરિ ધ્યાન કરમ વિનાસિ કેવલ, -જ્ઞાન અવિચલ જિનલહિઉં;
પ્રભુ પંચ કલ્યાણક-વિરાજિત સકલ સુરનર ધ્યાવહી;
ત્રૈલોકનાથ મુદેવ જિનવર, જગત મંગલ ગાવહી.^૧

જિન શાસનને વિષે ગુરુ, સર્વોત્કૃષ્ટ, પ્રસિદ્ધ, પરમપૂજ્ય એવા અગ્રિહંત, સિદ્ધ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ ભગવત એ પાંચ પરમ ગુરુ કે જે સમસ્ત વિઘ્નોને નાશ કરનારા અને સમસ્ત સિદ્ધિ-ઓને આપનારા છે, તેમને નમસ્કાર કરું છું. ભગવાનની વાણીરૂપ શારદા, સરસ્વતી અને શ્રીમાન્ ગૌતમ ગણધર કે જે સદ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનાર, સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સધને કલ્યાણ કરનાર તથા પાપને નાશ કરનાર છે તેમને પણ નમસ્કાર કરું છું.

જે જિનેન્દ્ર ભગવાને પાપનો નાશ કર્યો છે, આત્માના અનંત જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણોની પ્રગટતાથી જે ગુરુ એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ છે, (આ પંચ કલ્યાણકની ૨૧ મી ગાથામાં જણાવ્યા છે તે) અઘાર દોષથી રહિત છે, ધ્યાનની એકાગ્રતાના બળે કરી જેણે (જ્ઞાનને

૧. પ્રભુપામિ-નમસ્કાર કરું છું. ૨. મહાન-મોટા. ૩. રહિત.

ઢાંકનાર) જ્ઞાનાવરણીય, (દર્શન ગુણને ઢાંકનાર) દર્શનાવરણીય, આત્માના સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રને વિપરીત કરનાર) મોહનીય, અને (વાંછિત કાર્યમાં વિઘ્ન પહોંચાડનાર) અનરાય એ ચાર ઘાતિયાં કર્મનો નાશ કરી જેણે અવિચળ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે પ્રભુ ગર્ભકલ્યાણક, જન્મ કલ્યાણક, દીક્ષા (તપ) કલ્યાણક, કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક અને નિર્વાણ કલ્યાણક એ પાંચ કલ્યાણકોથી આ સસારમાં સર્વોત્તમ શોભાયુક્ત વિરાજે છે, તે પ્રભુનું સર્વ દેવો અને મનુષ્યો ધ્યાન કરે છે તે ત્રણ સોકના નાથ સદ્ દેવ જિનેન્દ્ર ભગવાનના યશોગાન ગૈલોકચના સ્વામી સુરેન્દ્ર અસુરેન્દ્ર અને ચક્રવર્તી આદિ નરેન્દ્ર જગતભરમાં પ્રગટ કરે છે.

૧. ગર્ભકલ્યાણક:—

જાકે ગરભ કલ્યાણક, ધનપતિ^૧ આપ્યો,
રમ્યવધિજ્ઞાન-પરવાન, સુ ઈન્દ્ર પડાપ્યો;
રચિ નવ ખારહુ જોજન, ઝનયરિ સુહાવની,
કનકરચણમણિમંડિત, મંદિર અતિ બની.

અનિ બની પોરિ^૫ પગાર^૬ પરિખા^૭ સુવન ઉપવન સોહુએ,
નર નારિ સુંદર ચતુરભેખ સુ, દેખ જનમન મોહુએ;
તાહું જનક ગૃહ છહુ માસ પ્રથમહિ, રતનધારા ખરસિયો,
પુનિ^૮ રચિવાસિનિ જનનિ સેવા, કરહિ સખ વિધિહરસિયો.૨.

ભગવાનના ગર્ભમાં આવવા પહેલાં (૬ માસ અગાઉથી) અવધિ-જ્ઞાનથી જાણીને ઈન્દ્રે ધનદ-કુબેરને મોકલ્યો. ધનપતિએ આવીને સુવર્ણ, રતન અને મણિયોથી વિષ્ણુપિત અનેક મહેલ મંદિરોથી શોભાવમાન, ખાર

૧ કુબેર. ૨. અવધિજ્ઞાનથી જાણીને ૩ નગરી. ૪. રચણ = રતન, ૫. નગરના મોટા દરવાજા ૬. કોટ ૭. ખાખ ૮. રચિત પર્વત પર રહેનારી દેવીઓ.

યોજન લાંબી, નવ યોજન પહોળી, અત્યંત સુંદર નગરીની રચના કરી, કે જે નગરી દરવાજા, કોટ, ખાઈ, બાગબગીચા આદિથી સુશોભિત બની એ નગરીમાં વસનારા સુંદર ચતુર નરનારીઓના વેષને દેખાને મનુષ્યોનાં મન મોહિત થતાં હતાં.

તે નગરીમાં તીર્થ કરના પિતાના મહેલ પર ગર્ભમાં ભગવાનના આવતા પહેલાં છ માસથી (પદ્મ માસ સુધી ચાલુ) રત્નોની વર્ષા કુબેર કરતો રહ્યો ભગવાન ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી ર્ચિક પર્વત પર રહેનારી દેવીઓએ સર્વ પ્રકારે હર્ષિત થઈને જિનમાતાની સેવા કરી.

૧સુરકુંજરસમ કુંજર ૨ધવલ ૩ધુરંધરો,
કેસરિ ૪કેસર શોભિત નખસિખ સુંદરો;
કમલા કલસ-હવન, ૫દુર્ધ દામ સુહાવની,
રવિ સસિમંડલ મધુર, ૬મીનજુગ પાવની.

પાવની કનકઘટ જુગમપૂરન, ૭કમરકલિત સરોવરો,
૮કલ્લોલમાલાકુલિત સાગર, ૯સિંહપીઠ મનોહરો;
રમણિક અમરવિમાન ફણિપતિ-ભવન ૧૦ભુવિ છવિ છાજ્યે,
રુચિ રતનરાસિ દિપંત દહન સુ, તેજપુંજ વિરાજ્યે ૩.

જિન ભગવાનની માતાને આ સોળ સ્વપ્ન આવ્યાં:—૧
ઐરાવત હાથી જેવો હાથી, ૨ શ્વેત બળદ, ૩ કેશવાળીથી શોભિત,
નખથી શિખ (શીર્ષ) પર્યાંત સર્વાંગ સુંદર સિંહ ૪ કલશોથી સ્નાન
કરતી લક્ષ્મીદેવી, ૫ પુષ્પની બે સુંદર માળા, ૬ સુંદર સૂર્યમંડળ,
૭ મનોહર ચંદ્રમંડળ, ૮ બે પવિત્ર માછલી, ૯ પવિત્ર જલથી ભરેલ

૧. ઐરાવત હાથી જેવો હાથી, ૨. સફેદ. ૩. બળદ. ૪. કેશવાળીથી
શોભિત સિંહ. ૫. બે માળા. ૬. બે માછલી, ૭. કમલો સહિત. ૮. દહેરોથી
દહળતો, ૯. સિંહાસન. ૧૦, પાઠાંતર 'રવિ',

એ સુવર્ણ ક્વચ, ૧૦ કમલોથી શોભિત સરોવર, ૧૧ તરંગોના સમૂહથી ઊજળતો સમુદ્ર, ૧૨ મનોહર સિંહાસન. ૧૩ સુંદર દેવવિમાન, ૧૪ ઊગતા સૂર્ય સમાન જમીનમાંથી નીકળતું સુંદર ધરણેન્દ્રનું ભવન (મહેલ), ૧૫ સુદર રત્નોની રાશિ (દગલો), ૧૬ પ્રકાશમય બળતી અગ્નિશિખા.

યે સખિ સોરહ સુપને, સૂતી સયનહીં,
દેખે માય મનોહર, પશ્ચિમ રચનહીં;
ઊઠિ પ્રભાત પિય પૂછિયો, અવધિ પ્રકાસિયો,
ત્રિભુવન પતિ સુત હોસી, ફલ તિહું ભાસિયો.

ભાસિયો ફલ તિહું ચિંતિ દંપતિ, પરમ આનંદિત ભયે,
છહુ માસપરિ નવ માસ પૂનિ તહું રચન દિન સુખસૌ ગયે;
ગર્ભાવતાર મહંત મહિમા, સુનત સખ સુખ પાવહીં;
ભણિ 'રૂપચંદ' સુદેવ જિનવર, જગત મંગલ ગાયહીં. ૪

આ પ્રકારે ભગવાનની માતાએ રાત્રિના પાછલા પહોરમાં ઉપર લખેલાં સુંદર સોળ સ્વપ્ન જોયાં અને પ્રભાત સમયે પતિની પાસે જઈને તે સ્વપ્નનું કૃણ પૂછ્યું. પતિએ અવધિ જ્ઞાનથી જાણીને સર્વ સ્વપ્નનો જુદો જુદો અર્થ સમજાવીને સર્વનો સારાંશ કહ્યો કે, 'તમારે ત્રણ લોકના સ્વામી તીર્થ કર પુત્ર થશે.'

આ પ્રમાણે સ્વપ્નોનું ફલ સાંભળીને તથા વિચારીને ભગવાનનો માતાપિતા બંને પરમ આનંદિત થયાં તથા ગર્ભમાં આવવા પહેલાંના છ માસની માફક (રતનવર્ષાદિ ઉત્સવોથી) નવ મહિના પણ રાત્રિ દિવસ ઘણા આનંદથી વ્યતિત થઈ ગયા. આ ગર્ભકલ્યાણક મહોત્સવનો મહાન મહિમા સાંભળીને સૌ કોઈ સુખ પામે છે. રૂપચંદ કવિ કહે છે કે આખું જગત સતદેવ એવા જિનેશ્વર ભગવાનના ગર્ભકલ્યાણકનાં ગાન કરે છે.

આન્યો સચી જિનરૂપ નિરખત, નયન ત્રિપતિ ન હૂજિયે,
તથા પરમ હરપિત હૃદય હરિને સહસ લોચન પૂજિયે;
પુનિ કરિ પ્રણામ જુ પ્રથમ ઈન્દ્ર ઉછંગ-ધરિ પ્રભુ દીનઉ,
ઈસાન ઈન્દ્ર સુ ચંદ્રછવિ સિર, છત્ર પ્રભુકે દીનઉ. ૭

પ્રથમ સ્વર્ગ (સુધર્મદેવલોક) નો ઈન્દ્ર ઐરાવત હાથી ઉપર ચઢીને સમસ્ત દેવોના પરિવાર સહિત આવ્યો. અને તેણે જિન ભગવાનનો જય જયકાર કરતાં કરતાં નગરીની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી ત્યાર પછી પ્રથમ સ્વર્ગની ઈન્દ્રાણી ચૂપચાપ પ્રસૂતિગૃહમાં જઈને જિનમાતાને સુખની નિદ્રામાં સુવાડીને પાસે એક માયામયી બાળક રાખીને ભગવાનને ઉઠાવી લાવી તે સમયે ઈન્દ્ર ઈન્દ્રાણીએ લાવેલા ભગવાનનુ રૂપ નિરખવા લાગ્યો. ભગવાનનુ અનુપમ રૂપ જોતા ઈન્દ્રના નયન તૃપ્ત ન થયા ત્યારે હૃદયમાં પરમ હર્ષિત થઈને તેણે પોતાનાં હૃદય નેત્ર બનાવ્યાં અને ભગવાનના રૂપામૃતનું ધરાઈને પાન કર્યું. ત્યાર પછી તેણે પ્રણામ કરીને ભગવાનને પોતાના ખોળામાં લઈ લીધા અને ખીજા દેવલોકના સ્વામી ઈશાન ઈન્દ્રે તે પ્રભુના ઉપર ચઢવી ક્ષાતિ જેવું શ્વેત છત્ર ધરી દીધુ.

સનતકુમાર મહેન્દ્ર ચમર દુર્ધ ઠારહીં
સેસ શક જયકાર, સખદ ઉચ્ચારહીં;
ઉચ્છવસહિત ચતુરવિધ, સુર હરખિત ભયે,
જોજન સહસ નિન્યાનવૈ, ગગન ઉલ્લંઘિ ગયે.

લંઘિ ગયે ૧સુરગિરિ જહાં પાંડુક-વન વિચિત્ર વિરાજહીં,
પાંડુક શિલા તહું અર્ધચંદ્રસમાન મણિ છવિ છાજહીં;

૧. સુરગિરિ = મેરુ પર્વત. એક લાખ ચોજન ઊંચો છે તેમાંથી એક હજાર ચોજન જમીનની અંદર છે અને નળાણું હજાર ચોજન ઊંચો જમીનની બહાર છે. તેના હપર પાંડુક વન છે આ પાંડુક વનમાં પાંડુકશિલા છે, જેના ઉપર ભગવાનનો અભિષેક થાય છે.

જોજન પચાસ વિસાસ ^૧દુગુણ્યામ વસુ ઊંચી ગની,
વર અષ્ટ મંગલ કનક કલસની, સિંહપીઠ સુહાવની. ૮

તે સમયે ત્રીજા સ્વર્ગના ઈન્દ્ર સનતકુમાર તથા ચોથા સ્વર્ગના ઈન્દ્ર મહેન્દ્ર એ બે ઈન્દ્રો પ્રભુના ઉપર ચમર હાળતા હતા તથા બાકીના ઈન્દ્ર ‘જય જય’ શબ્દ કરતા સાથે ચાલતા હતા. ચારે પ્રકારના (ભવનવાસી, વ્યન્તર, જ્યોતિષી, ને કલ્પવાસી) દેવોમાં (ઓચ્છવ) ઉત્સવપૂર્વક અત્યંત આનંદ પ્રસરી રહ્યો હતો આ સર્વ દેવોના સમૂહ આકાશમાં ચાલતા નવ્વાણુ હળ્લર યોજન ઊંચે ચઢી ગયા, અને મેરુ પર્વત ઉપર જ્યાં પાંડુક નામે મનોહર વન છે તથા તે પાંડુકવનમાં અર્ધચંદ્ર સમાન મણિમય કાંતિને ધારણ કરનાર પાંડુકશિલા છે ત્યાં આવ્યા આ પાંડુકશિલા પચાસ યોજન પહોળી. સૌ યોજન લાંબી અને આઠ યોજન ઊંચી છે. તથા સુદર સિંહાસન સોનાના કળશ અને ઝારી, પાંખા, કળશ, ધ્વજ, ચમર, સ્વરિતક છત્ર. દર્પણ એ આઠ મંગલ દ્રવ્યોથી શોભાયમાન છે.

રચિ મણિમંડપ સોભિત મંથ સિંહાસનો,
થાપ્યો પૂરવ મુખ તહાં; પ્રભુ કમલાસનો;
બાજહિ તાલ મૃદંગ ભેરિ વીણા ઘને,
રહુંદુભિ પ્રમુખ મધુર ધુનિ, ઓર જી બાજને.

બાજને બાજહિ સચી સખ મિલિ, ધવલ મંગલ ગાવહી,
ધુનિ કરહિ નૃત્ય મુરંગના સખ, દેવ કૌતુક ધાવહી;
ભરિ હીરસાગરજલ જી હાથહિ, હાથ મુરગિરિ વ્યાવહી,
સૌધર્મ અરુ ઈસાનઈંદ્રિ સુ, કલસ લે પ્રભુ નહાવહી, ૯

તે પાંડુકશિલા ઉપર મુંદર મણિમય મંડપ બનાવીને તેની અગ્રાગર મધ્યમાં સિંહાસન રાખીને તેના ઉપરના કમલાસન ઉપર પૂર્વ દિશા તરફ મુખરાખીને ભગવાનને બિરાજમાન કર્યા તે વખતે તાલ (કરતાલ, કાંસી જોડ), મૃદંગ, વેણુ (વાંસળી), વીણા, મોખત વગેરે યીજનું પણ અનેક મીઠા અવાજવાળા વાદ્ય (વાજન) વાગવા લાગ્યાં સર્વ ઈન્દ્રાણી સાથે મળીને પવિત્ર મંગલ ગીત ગાવા લાગી. સર્વ આસરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી દેવો વિવિધ પ્રકારનાં કૌતુક, તમાસા કરવા લાગ્યા, તથા ભગવાનના અભિષેક (સ્નાન) માટે ક્ષીર સ્નમુદ્રમાંથી (એક હારમા કિલા રહી) જલકલશ ભરી ભરીને હાથોહાથ મુમેટુ પર્વત મુધી લાવવા લાગ્યા, સૌધર્મ અને ઈશાન ઈન્દ્ર તે કલશોને લઈ લઈને ભગવાનને અભિષેક કરવા લાગ્યા.

વદન ઉદર-અવગાહ, કલસગત જનિએ,
એક ચાર વસુ જોજન, માન પ્રમાનિએ;
સહસ-અઠોતર કલસા, પ્રભુકે સિર દરે,
પુનિ સિંગાર પ્રમુખ આચાર સખે કરે.

કરિ પ્રગટ પ્રભુ મહિમા મહોચ્ચ, આનિ પુનિ માતહીં દએ,
ધનપતિહિ સેવા રાખિ સુરપતિ, આપ સુલોકહિ ગએ;
જનમાભિષેક મહંત મહિમા સુનંત સખમુખ પાવહીં,
જન ‘રૂપચંદ્ર’ સુદેવ જિનવર જગત મંગલ ગાવહીં. ૧૦

તે કલશોના મુખની ગોળાઈ એક યોજન, પેટ અર્થાત્ મધ્યમાં પહોળાઈ ચાર યોજન અને (ગહરાઈ) બિંચાઈ (કિ ડાઈ) આઠ યોજનની હતી, આવડા મોટા એક હજારને આઠ કલશ ભગવાનના શિર ઉપર ઢોળ્યા, અર્થાત્ સ્નાન કરાવ્યું ત્યારબાદ શૃંગારાદિ ક્રિયા કરી અર્થાત્ વસ્ત્રાભૂષણ વગેરે પહેરાવ્યા. આ પ્રમાણે ઈન્દ્રે ભગવાનને મહિમા પ્રગટ કરીને અને મહાન ઉત્સવ કરીને ભગવાનને લાવીને

તેમની માતાને સોપ્યા. તથા ક્રુષ્ને તેમની સેવા માટે રાખીને પોતે સ્વર્ગલોકમાં ગયે. આવા આ જન્માભિષેકનો મહાન મહિમા સાંભળીને સર્વ સુખ પામે છે. કવિ રૂપચંદ્ર કહે છે કે આખું જગત જિનદેવનાં મંગળ ગાન કરે છે.

૩. તપેકલ્યાણક :—

શ્રમ-જલ^૧રહિત શરીર, સદા સખ મહારહિત,^૨
છીર-વરન વર રુધિર, પ્રથમ આકૃતિ લહિત;^૩
પ્રથમ સારસંહનન, સરૂપ^૪ વિરાજહીં.
સહજ સુગંધ સુલગ્ન-મંડિત ઇરાજહીં.

ઇજહિ અતુલ બલ પરમ પ્રિય હિત, મધુર વચન સુહાવને,
દસ સહજ અતિશય સુલગ મૂરતિ, બાલલિલ કહાવને;
આંબાલ કાલ ત્રિલોકપતિ મન, દુચિત ઉચિત જુનિત નએ,
અમરોપનીત પુનીત અનુપમ, સકલ ભોગ વિભોગએ. ૧૬

ભગવાનનું શરીર ૧. પરસેવા રહિત હતું, ૨ મળમૂત્ર રહિત હતું, ૩ લોહી દૂધ જેવું સફેદ હતું ૪. સમયતુરસ્ત સંસ્થાન હતું. ૫ વજ્ર વૃષભનારાય સંહનન હતું ૬. સુંદર રૂપ હતું, ૭, સુગંધમય શરીર હતું ૮. એક હજારને આઠ સુલક્ષણો સહિત હતું ૯ તેમનું અતુલ બલ હતું ૧૦ તે હિતકારી પ્રિય અને મધુર વચન બોલતા હતા મુલગ (સુંદર) મૂર્તિવાળા ભગવાનની બાળ લીલાના વખતના આ દશ સહજ અતિશય કહેવાયા અર્થાત્ ભગવાનમાં જન્મથી આ દશ અચરજકારી વાતો તેમના પૂર્વ પુણ્યથી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી. ત્રિલોકપતિ ભગવાન બાળપણથી મનને 'યારા લાગે તેવા, યોગ્ય, નિત્ય નવા નવા, દેવો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા, પવિત્ર અને ઉપમા રહિત સર્વ ભોગ ભોગવવા લાગ્યા,

૧. પરસેવા. ૨. સર્વ પ્રકારના મલથી રહિત.

ભવતત્ત્વ-ભોગ-વિરત. ક્ષદાયિત ચિંતએ,
 ધન જોખન પ્રિય પુત્ર, ક્ષત્ત અનિત્ત એ;
 કોઈ ન સરન મરન દિન, દુઃખ ચહું ગતિ ભયો,
 સુખદુઃખએક હિ ભોગત, જિય વિધિવસ પયો.

પયો વિધિવસ આન ચેતન, આન જડ જુ કલેવરો,
 તન અશુચિ પરતે હોય આસ્ત્રવ, પરિહરેતે સંવરો;
 નિર્જરા તપ બલ હોય, સમકિત, -વિન સદા ત્રિભુવન ભમ્યો,
 દુર્લભ વિવેક વિના ન કમહૂ પરમ ધરમવિષે રમ્યો. ૧૨

ત્યાર પછી કોઈ સમયે ભગવાન સસાર શરીર અને ભોગથી
 વિરક્ત (વૈરાગ્યયુક્ત) થઈ (આર ભાવનાનો) વિચાર કરવા લાગ્યા કે,
 ૧. અનિત્ય ભાવના:—ધન, યૌવન, પ્રિય પુત્ર, અને પત્ની એ સૌ
 અનિત્ય નાશવંત છે. ૨. અશરણ ભાવના:—સંસારમાં મરણ આદિ
 દુઃખના પ્રસંગોમાં છવને કોઈ શરણ રાખનાર નથી. ૩. સંસાર
 ભાવના:—સંસારની નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારેય ગતિમાં
 દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ જ ભયું છે. ૪. એકત્વ ભાવના:—કર્મને
 આધીન પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ફળ સુખ કે દુઃખ આ છવ એકલો
 જ ભોગવે છે. ૫. અપત્વભાવના:—કર્મને આધીન, ચૈતન્યમય મારો
 આત્મા જડમય શરીરથી અન્ય જુદો છે. ૬. અશુચિ ભાવના:—આ
 શરીર મલ મૂત્ર લોહી પડ આદિ અશુચિ પદાર્થોથી ભરેલું મહા અપવિત્ર
 છે. ૭. આસ્ત્રવ ભાવના:—પર અર્થાત્ પુદ્ગલાદિ પર પદાર્થો ઉપર
 રાગદ્વેષ આદિ કરવાથી કર્મોનું આવવું (તે આસ્ત્રવ) થાય છે. ૮ સવર
 ભાવના:—પર પદાર્થો ઉપરના રાગદ્વેષ ત્યાગવાથી સંવર થાય છે. ૯.
 નિર્જરા ભાવના:—તપના બળથી કર્મોનું અંશે ખરી જવું થાય તે
 નિર્જરા છે. ૧૦ લોક ભાવના:—સમ્યક્ત્વ (આત્મજ્ઞાન) વિના આ
 છવ ત્રણ લોકમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે તે લોક ભાવના. ૧૧ ભોધિ-

દુર્લભભાવના:—ગ્રહણ કરવા યોગ્ય (ઉપાદેય), જાણવા યોગ્ય (જ્ઞેય), અને ત્યાગવા યોગ્ય (હેય) એ સર્વને યથોર્થ જાણી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એક નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપને ગ્રહણ કરે અને પરભાવ, પરંપ્રત્યરૂપ સકલ કર્મ મળતે તજવા યોગ્ય જાણી તજ દે તે અત્યંત દુર્લભ વિવેકજ્ઞાન. તે વિવેકજ્ઞાન વિના રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. એવી ચિંતવના તે ઓધિદુર્લભ ભાવના. ૧૨. ધર્મદુર્લભ ભાવના:—આ જીવે આત્મિક તત્ત્વરૂપ પરમ ધર્મમાં કદી રમણના કરી નથી એવી ચિંતવના તે ધર્મદુર્લભ ભાવના.

યે પ્રભુ આરહ પાવન ભાવન ભાધ્યા
લૌકાંતિક વર દેવ નિયોગી આધ્યા;
કુમ્ભાંજલિ દે ચરન-કમલ સિર નાધ્યો,
સ્વયંબુદ્ધ પ્રભુ શુતિ કરી, તિન સમુદાધ્યો:

સમુગ્રાય પ્રભુકો ગયે નિજપદ, પુનિ મહોચ્છવ હરિ કિયો,
રૂચિ રૂચિર ચિત્ર વિચિત્રસિમ્બિકા. કરં યુગ્મનંદનામ્ન સિયો;
તહું પંચ મૂઠી લોચ કીનો, પ્રથમ સિદ્ધની નુતી કરી:
મંથિ મહામત પંચ દુહર, સકલ પરિગહ પરિહરી. ૧૩

આ પ્રકારે જ્યારે ભગવાને પવિત્ર આર ભાવનાઓનું ચિંતવન કર્યું ત્યારે પાંચમા સ્વર્ગના ઉત્તમ લોકાંતિક દેવો વૈરાગ્યની પુષ્ટિ માટે આવ્યા અને ભગવાનના ચરણકમળમાં પુષ્પાંજલિ મૂકીને તેમણે પોતાનું મસ્તક નમોવારું જો કે ભગવાન પોતે સ્વયંબુદ્ધ એટલે જાની હતા તો પણ અનાદિકાળના નિયમ પ્રમાણે તે દેવોએ ભગવાનની શુતિ કરીને વૈરાગ્યનું અનુમોદન કર્યું, ત્યાર પછી તે લૌકાંતિક દેવો તો સમજાવીને પોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા, અને ઈન્દ્ર તપ કર્યા-

૧. પાંચમા સ્વર્ગના આજન્મ બ્રહ્મચારી દેવો કે જે એક ભવાવતારી હોય છે. ૨. પોતાની રૂચિને પ્રિય. ૩. અતિ આનંદદાયક વત.

જુકનો મહાન ભારી મહોત્સવ કર્યો. અતિ ચિત્ર વિચિત્ર મનોહર પાલખી બનાવીને ભગવાનને તેમાં બિરાજમાન કરીને તે મનોહર વનમાં લઈ ગયા ત્યાં ભગવાને પ્રથમ સિદ્ધોને નમસ્કાર કરીને પાંચ મુશ્ચિઓ વડે પોતાના મસ્તક, દાઢી અને મૂછના ડેરાનો લોચ કર્યો તથા સમસ્ત પરિગ્રહને છોડીને મહા પુરુષોએ ધારણ કરવા યોગ્ય દુર્દ્ધર કઠિન પાંચ મહાવ્રતને ધારણ કર્યાં.

મણીમય ભાજન^૧ કેશ, પરિક્રિય સુરપતિ,
છીર-રુમુદ્ર જલ ખિપકરી, ગયો અમરાવતી;
તપ સંજમબલ પ્રભુકો, મનપરજય ભયો,
મૌનસહિત તપ કરત, કાલ કષ્ટ તહુ ગયો.

ગયો કષ્ટ તહુકાંલ તપબલ, રિદ્ધિ વસુ વિધિ સિદ્ધિયા,
જસુ ધર્મધ્યાન બલેન ખયગય, સપ્ત પ્રકૃતિ પ્રસિદ્ધિયા;
ખિપસાતયે ગુણ જતન વિન તહુ, ત્રીન પ્રકૃતિ જુ બુધિ બહિઉ,
કરિ કરણ ત્રીન પ્રથમ સુકલ બલ, ખિપકસેની પ્રભુ ચહિઉ. ૧૪

ઈન્દ્રે રત્નમય પેટીમાં ભગવાનના કેશ મૂકીને, તેને પાંચમા ક્ષીર સમુદ્રમાં પધરાવીને પોતે પોતાની સ્વર્ગપુરીમાં ચાલ્યો ગયો. પછી ભગવાનને તપ અને સયમના પ્રભાવથી (બીજાના મનમાં સ્થિત પદાર્થને જાણવા તેરૂપ) મનઃપર્યાયજ્ઞાન પ્રગટ થયું ત્યાં મૌન સહિત તપ કરતાં કઠક સમય વ્યતીત થયો ત્યારે તપના પ્રભાવથી આઠ પ્રકારની^૧ રિદ્ધિઓ સિદ્ધ થઈ, અને ધર્મ ધ્યાનના

૧ આઠ રિદ્ધિઓ:—(૧) બુદ્ધિ ઋદ્ધિ (જ્ઞાન ઋદ્ધિ), (૨) ચારણક્રિયા ઋદ્ધિ (જ્યાં ચાહે ત્યાં ગમન કરવાની શક્તિ), (૩) વિક્રિયા ઋદ્ધિ (શરીરનાં નાના પ્રારાનાં રૂપ બનાવી લેવાં તે), (૪) તપ ઋદ્ધિ (જેથી કઠિન તપ કરી શકાય તે), (૫) બલ ઋદ્ધિ (જેના વડે મન વચન કાયાનું બળ મનમાન્યું કરી શકાય), (૬) ઔષધિ ઋદ્ધિ (જેના પરસેવો અથવા

બળથી સાત ^૧પ્રકૃતિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી અપ્રમત્ત વિરત નામના સાતમા ગુણસ્થાનકે વિના પ્રયત્ને ^૨ત્રણ પ્રકૃતિઓ નષ્ટ થઈને રત્નત્રયની વૃદ્ધિ થઈ ત્યાર પછી ભગવાને અધઃકરણ અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિ કરણ એ ત્રણ કરણ (પરિણામ) કરીને પૃથક્ત્વ વિતર્ક વિચાર નામના પ્રથમ શુક્લ ધ્યાનના બળથી (કર્મને ક્ષય કરનાર પરિણામની પર પરાંપ) ક્ષપકશ્રેણી મારી

પ્રકૃતિ છત્રીસ નવેં-ગુણ, થાન વિનાસિયા,
દસવેં સૂચ્છમ લોભ, પ્રકૃતિ તહ્ નાસિયા;
શુક્લ ધ્યાન પદ દૂળે, પુનિ પ્રભુ પૂરિયો,
બારહવેં ગુણ સોરહ, પ્રકૃતિ જી ચૂરિયો.

ચૂરિયો ત્રેસઠે પ્રકૃતિ ઈહવિધ-ઘાતિયા કરમનિતની,
તપ કિયો ધ્યાન પ્રયત્ન બારહ-વિધ ત્રિલોક સિરોમની;
નિઃકમણ કલ્યાણક સુમહિમા; સુનત સમ સુખ પાવહી,
ભણિ 'રૂપથંદ' સુદેવ જિનવર જગત મંગલ ગાવહી, ૧૫

ભગવાને નવમે અનિવૃત્તિકરણ ગુણ સ્થાનકે છત્રીસ^૩ પ્રકૃતિ-ઓનો નાશ કર્યો અને દશમે ગુણ સ્થાનકે સૂક્ષ્મ લોભ પ્રકૃતિનો

શરીરની હવા સ્પર્શવાથી લોકોના રાગ દુઃખ થઈ જાય તે), (૭) રસજ્ઞ (જેના બળથી લાગુ સૂકું ભોજન પણ રસમય અને પૌષ્ટિક થઈ જાય.), (૮) અક્ષીણ મહાન ઋદ્ધિ (જેના પ્રભાવથી ભોજન સામગ્રી અથવા સ્થાન વધી જાય.)

૧. સાત પ્રકૃતિ—અનંતાનુબંધી, જેના કારણથી અનંત સંસારનો બંધ થાય તે, (૧) ક્રોધ, (૨) માન; (૩) માયા, (૪) લોભ, (૫) મિથ્યાત્વ મોહનીય (વિપરીત તત્ત્વમજ્જા), (૬) મિત્ર મોહનીય, (૭) સમન્વિત મોહનીય.

૨. નરક આયુ, તિર્યંચ આયુ અને દેવ આયુ.

૩. છત્રીસ પ્રકૃતિઓ—(૧) નિદ્રા નિદ્રા (૨) પ્રયત્ના પ્રયત્ના (૩) સ્થાનગૃહ્ણિ, (૪) નરકગતિ, (૫) તિર્યંચગતિ (૬) એકેન્દ્રી (૭) દ્વીન્દ્રી (૮) ત્રેન્દ્રી નિ, ૧૪

નાશ કર્યો, ત્યાર પછી શુક્લ ધ્યાનનો ખીજો પાયો એકત્વવિનર્ક વિચાર ધ્યાનનો પ્રારંભ કર્યો. અને બારમા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકના અતે ૧સોલ પ્રકૃતિઓનો નાશ કર્યો; આ પ્રમાણે જિનેન્દ્ર ભગવાને ધાતિયા કર્મોની ૬૩ પ્રકૃતિઓનો નાશ કર્યો અને બાર પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરી આ તપ કલ્યાણકનો મહિમા સાંભળીને સર્વ કોઈ સુખ પામે છે. રૂપચદ કવિ કહે છે કે આખું જગત ભગવાનના તપ કલ્યાણકનાં ચરોગાન કરે છે.

૩. જ્ઞાનકલ્યાણક:—

તેરહવે ગુણ થાન, સયોગી જિનેસુરો,
અનન્ત અતુષ્ટ્ય મંડિત ભયો પરમેસુરો;
સમવસરન તખ ધનપતિ બહુવિધ નિરમયો
આગમ જુગતિ પ્રમાણ ગગનતલ પરિઠયો.

પરિઠયો ચિત્રવિચિત્ર મણિમય સભામંડપ સોહએ,
તિહિ મધ્ય બારહ બને કોંઠે, બનક સુરનર મોહએ;

(૯) અતુરેન્દ્રી (૧૦) નરકગત્તાનુપૂર્વી, (૧૧) તિર્થચ ગત્યાનુપૂર્વી, (૧૨) આતપ (૧૩) ઉદ્યોત (૧૪) સ્વાવર (૧૫) સૂક્ષ્મ (૧૬) સાધાણ (૧૭) અપ્રત્યાખ્યાન કોષ (૧૮) અં માન, (૧૯) અં માયા, (૨૦) અં લોભ, (૨૧) પ્રત્યાખ્યાન કોષ, (૨૨) પ્રં માન, (૨૩) પ્રં માયા, (૨૪) પ્રં લોભ (૨૫) નપુંસક વેદ, (૨૬) સ્ત્રીવેદ, (૨૭) હાસ્ય, (૨૮) રતિ, (૨૯) અરતિ, (૩૦) શોક, (૩૧) ભય, (૩૨) ભ્રુગુપ્ત, (૩૩) પુરુષ વેદ, (૩૪) સન્વલ્લન કોષ, (૩૫) સં માન (૩૬) સં માયા.

૨. સોળ પ્રકૃતિ:—(૧) નિદ્રા (૨) પ્રયસા (૩) મતિજ્ઞાનાવરણ (૪) ક્રુત જ્ઞાનાવરણ (૫) અવધિ જ્ઞાનાવરણ (૬) મનઃપચેય જ્ઞાનાવરણ (૭) કેવલ જ્ઞાનાવરણ (૮) અશુદ્ધદર્શનાવરણ (૯) અચશુદ્ધદર્શનાવરણ (૧૦) અવધિ દર્શનાવરણ (૧૧) કેવલ દર્શનાવરણ, (૧૨) દાનાન્તરાય (૧૩) લાભાન્તરાય, (૧૪) સોગાન્તરાય, (૧૫) ઉપસોગાન્તરાય (૧૬) વીર્યાન્તરાય. ધાતિયા કર્મોની ૪૭ તથા અધાતિયા કર્મોની ૧૬ મળી ગેસક.

મુનિ કલ્પવાસિનિ અરજિકા પુનિ, જ્યોતિભોમ ભુવન-તિયા,
પુનિ ભવન વ્યંતર નભગ સુર નર, પસુનિ કોઠે બેઠિયા. ૧૬

જિનેન્દ્ર ભગવાન જ્યારે તેરમા સયોગી ગુણુ સ્થાનકે ચઢયા ત્યારે તેમને અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્યરૂપ અનંત ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ થઈ. તે અવસરે ધનપતિએ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કર્યા મુજબ અને અનુમાનને અનુસરીને બહુ પ્રકારની રચના સહિત આકાશમાં સુદર સમવસરણુ બનાવ્યું. તેમાં ચિત્ર વિચિત્ર મણિ રત્નોથી બનાવેલો સભા મંડપ શેભી રહ્યો હતો. સમવસરણુની વચમાં આંતર પાડી (કાંઠા રચી) બાર સભાઓ બનાવી હતી, જેની રચના દેખીને દેવ મનુષ્ય મોહિત થતા હતા. એ બાર સભાઓમાંથી પહેલીમાં મુનિઓ અને ગણધર, બીજીમાં કલ્પવાસી દેવોની દેવીઓ, પાંચમીમાં વ્યંતર દેવોની દેવીઓ, છઠ્ઠીમાં ભવનવાસી દેવીઓ, સાતમીમા ભવનવાસી દેવ, આઠમીમાં વ્યંતર દેવ, નવમીમાં વ્યોતિષી દેવ, દશમીમાં કલ્પવાસી દેવ, અગ્યારમીમાં મનુષ્ય અને બારમીમાં પશુ એકા હતા.

મધ્યપ્રદેશ ત્રીન, મણિપીઠ તહા બને,
ગંધકુટ્ટી સિંહાસન કમલ સુહાવને;
ત્રીન છત્ર સિર સોહત, ત્રિભુવન મોહ્યે,
આંતરીચ્છ કમલાસન, પ્રભુતન સોહ્યે.

સોહ્યે ચોસઠિ :ચમર હરત, અસોકતરુ તલ છાજ્યે,
પુનિ દિવ્યધુનિ પ્રતીસખઃ જુત તહા, દેવ દુન્દુભિ બાજ્યે;
સુરપુહપવૃષ્ટિ સુપ્રસામંડલ, કોટિ રવિ છપિ ? છાજ્યે,
ઈમિ અષ્ટઅનુપમ પ્રાતિહારજ, વર વિભૂતિ વિરાજ્યે. ૧૭

એ બાર સભાઓની બરોબર વચમાં ત્રણ ચોકેર ફરતા પગથિ-
યાંવાળા મણિમય વ્યાસપીઠ (વેદિકા) ઉપર ગધકુટી હતી

તે ગધકુટી ઉપર (૧) સિંહાસન, સિંહાસન ઉપર સુંદર કમલ
અને તે કમલ ઉપર અદ્ધર ભગવાનનું શરીર શોભી રહ્યું હતું. (૨)
ભગવાનના મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર શોભી રહ્યાં હતાં અને એવા ભગ-
વાનને જોઈને ત્રણ જગતના જીવ મોહિત થતા હતા, (૩) ભગવાનના
મસ્તક ઉપર યક્ષ જાતિના દેવ ચોસઠ ચમર ઢોળી રહ્યા હતા,
(૪) ભગવાનની પાછળ અશોકવૃક્ષ આવી રહ્યું હતું કે - જેની નીચે
ભગવાનની ગધકુટી હતી, (૫) ભગવાનની દિવ્ય પ્થવિ ખરતી હતી.
(૬) દેવ દુદુહિના નાદ તેના પ્રતિધ્વની (પડઘા) સહિત થઈ રહ્યા
હતા (૭) દેવતાઓ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરતા હતા (૮) કરોડો સૂર્યની
પ્રભા (કાંતિ, તેજ) સમાન કાંતિમાન ભામડલ ભગવાનના મુખની
આસપાસ શોભી રહ્યું હતું આ પ્રકારના ઉપમા રહિત આઠ પ્રાનિ-
હાર્યોની શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ સહિત ભગવાન વિરાજતા હતા.

દુઃખેં જોજન માન, સુભિક્ષ ચહું દિસી.
ગગનગમન અરુ પ્રાણી-વધ નહીં અપહનિસી;
નિરુપસર્ગ નિરહાર, સદા જગદીસએ,
આનનં ચાર ચહું દિસિ સોભિત દીસએ.

દીસય અસેસ વિસેસ વીઘા, વિભવ વર ઇસુરપનો,
છાયાવિવર્જિત શુદ્ધ ફેટિક સમાન તન પ્રભુકો ખનો;
નહિ નયન પસક પતન કદાચિત કેસનખ સમ છાજહી.
ચેઘાતિયા છય જનિત અતિસય, દસ વિચિત્ર વિરાજહી. ૧૮

(૧) સમવસરણની ચારે દિશાઓમાં બસો યોજન સુધીમાં
(સમોવસરણ સ્થાનથી ચારે તરફ સો સો યોજન પર્યાન્ત) સુકાલ

નિત્યનિયમાદિ પાઠ

અતો, (૨) ભગવાન આકાશમાં ગમન કરતા હતા, (૩) બસો યોજન મુધી પ્રાણીહિંસા થતી નહિ અને નિરતર પ્રકાશ હોવાથી રાત્રિ દિવસનો ભેદ હતો નહિ, (૪) કોઈ ઉપસર્ગ થતા નહિ, (૫) ભગવાન આહાર કરતા નહિ, (૬) ભગવાનનાં ચાર દિશામાં ચાર મુખ દેખાતાં હતા, (૭) તેઓ સર્વ વિદ્યાઓના સ્વામી હતા, (૮) શરીર જાયા રહિત મૃદિકમણિ સમાન અત્યંત નિર્મલ હતું, (૯) તેજ પદ્મકારા (નિમેષ) રહિત હતા, (૧૦) નખ અને વાળ વધતા ન હતા; આ દશ વિચિત્ર અતિશય ભગવાનને ધાતિયા કર્મના નાશથી ઉત્પન્ન થયા હતા

સકલ અરથમય માગધી,—ભાષા જિનયે,
સકલ જીવગત મૈત્રી—ભાવ બખાનિયે;
સકલ રિતુજ કુંકુમ, વનસ્પતી મન હરે,
દરપન સમ મનિ અવનિ, પવનગતિ અનુસરે.

અનુસરે પરમાનંદ સમકો, નારી નર જે સેવતા,
લોજન પ્રમાણ વરા, સુમાર્જહિં, જહાં મારુત દેવતા;
પુનિ કરહિં મેઘકુમાર ગંધો,—કં સુવૃષ્ટી મુહાવની,
પદકંમવનરસુર ખિપહિં કમત્તસુ, ધરણિ સસિ સોભા બની. ૧૨

અમલ ગગનતલ અરુદિસિ, તહું અનુહારહીં,
ચતુરનિકાય દેવગણ, જય જય કારહીં;
ધર્મચક્ર ચલે આગે, રવિ જહાં લાજહીં,
પુનિ ભૂંગાર—પ્રમુખ વસુ, મંગલ રાજહીં,

રાજહીં ચોદહ ચારુ અતિસય, દેવરચિત મુહાવને,
જિનરાજ કેવનજ્ઞાન મહિમા, અગર કંકુત કંકુ બને;

તપ્ત ઈન્દ્રિયાનક્રિયો મહોચ્છવ, સભાસોભિત અતિ બની,
ધર્મોપદેસ દિયો તહાં, ઉચ્છરિય વાની જિનતની. ૨૦

(૧) ભગવાનનો ઉપદેશ સમૂર્ણ અર્થયુક્ત એવી અર્ધમાગધી ભાષામાં થતો હતો કે જેને સૌ કોઈ સમજતા હતા (૨) સર્વ જીવોમાં પરસ્પર મૈત્રીભાવ વર્તતો, જનિવિરોધી જીવો પણ પરસ્પર મિત્રતાનો વર્તાવ કરતા. (૩) વનસ્પતિઓ, સર્વ ઋતુઓના ફલફલથી ખીલી ઉઠતાં, મનને હરણુ કરનાર થતી, અર્થાત્ સર્વ ઋતુનાં સર્વ પ્રદારના ફળ ફૂલ એક સમયે જ કળતાં. (૪) પૃથ્વી દર્પણના જેવી નિર્મળ, સ્વચ્છ થઈ જતી. (૫) મુગધિ પવન સર્વ જીવોને આનન્દ આપનાર મદ ગતિથી વહન કરતો હતો (૬) જે સ્ત્રીપુરુષ ભગવાનની સેવા કરતાં હતા તેમને પરમ આનન્દ થતો હતો (૭) પવનકુમાર દેવો એક યોજન જેટલી પૃથ્વીને વાળીને સાકર રાખતા હતા (૮) મેઘકુમાર દેવો મુગધિત જલની વર્ષા કરતા હતા, (૯) ભગવાન ત્યારે અદ્ધર ચાલતા હતા ત્યારે દેવગણ ભગવાનના ચરણોની નીચે સુવર્ણ કમલ રચતા જતા હતા (૧૦) પૃથ્વીની શોભા ચંદ્રમા જેવી થઈ જતી હતી. (૧૨) ત્યારે પ્રદારના દેવો જય જયકાર કરતા હતા (૧૩) ધર્મચક્ર આમળ ચાલતુ હતુ (૧૪) છત્ર, ચમર, પ્વજન, ઘટ આદિ આઠ મંગળ પદાર્થ સાથે રહેતા હતા.

આ પ્રકારે દેવકૃત મુંદર ચૌદ અતિશય થતા હતા કવિ કહે છે કે જિન ભગવાનના કેવલજ્ઞાનનો મહિમા ખીજે કેટલો કહી શકાય તેમ છે ? કે ન્યાં ઈન્દ્ર આવીને મહોત્સવ કર્યો, અતિશય શોભાયમાન સભા બનાવી અને ભગવાને ધર્મ ઉપદેશ દીધો, ભગવાનની વાણી ખરવા લાગી

હ્રુધા, તૃપા અરુ રાગ, દ્વેષ અસુહાવને,
જનમ જરા અરુ મરણ, ત્રિદોષ લયાવને;

રોગ સોગ ભય વિરમય અરુ નિદ્રા ઘણી,
ખેદ સ્વેદ મદ મોહ, અરતિ ચિંતા ગણી.

ગણિયે અઠારહ દોષ તિનકરિ, રહિત દેવ નિરંજનો,
નવ પરમ કેવલ લખિધ મંડિત, સિવરમણિ મનરંજનો;
શ્રી જ્ઞાન કલ્યાણક સુમહિમા, સુનત સખ સુખ પાવહી,
લાણિ 'રૂપચન્દ' સુદેવ જિનવર, જગત મંગલ ગાવહી. ૨૧

(૧) ભૂખ, (૨) તરસ, (૩) રોગ, (૪) દ્વેષ, (૫) જન્મ, (૬) વૃદ્ધાવસ્થા, (૭) મરણ, (૮) રોગ, (૯) શોક, (૧૦) ભય, (૧૧) આશ્ચર્ય, (૧૨) નિદ્રા, (૧૩) ખેદ, થાક, (૧૪) પરસેવો, (૧૫) મદ, ગર્વ, (૧૬) મોહ, (૧૭) અરતિ, અરુચિ, (૧૮) ચિંતા એ અઠાર દોષ છે અંજન એટલે દોષ મલિનતા નિરંજન એટલે દોષ રહિત, નિર્દોષ અર્થાત્ આર ધાતિયાં કર્મનો નાશ થઈ જવાથી કેવલી ભગવાનને ઉપરોક્ત અઠાર દોષમાંનો એકદેય દોષ રહ્યો નથી તેથી તે નિર્દોષ નિરંજન દેવ છે તે ભગવાન (૧) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, (૨) ક્ષાયિક ચારિત્ર, (૩) કેવલજ્ઞાન, (૪) કેવલ દર્શન, (૫) અનત દાન, (૬) અનત લાભ, (૭) અનત-ભોગ, (૮) અનત ઉપભોગ અને (૯) અનત વીર્ય, એ નવ કેવલ-જ્ઞાનની લખિધઓથી વિભૂષિત થઈને શિવરમણી એટલે મોક્ષ લક્ષ્મીના મનને રંજન કરનાર પતિ થયા છે આ જ્ઞાન કલ્યાણકના મહિમાને સાંભળીને સૌ કોઈ સુખ પામે છે રૂપચન્દ્ર કહે છે કે સત્ દેવ એવા જિનેશ્વર ભગવાનના આખુ જગત યશોગાન કરે છે.

૫. નિર્વાણકલ્યાણક:—

કેવલદષ્ટિ 'અરાચર દુખ્યો રઝરિસો,
ભવ્ય નિપ્રતિ ઉપદેસ્યો, જિનવર ડતારિસો;

ભવભયભીત મહાજન, સરણે આપ્યા,
રતનત્રય લગ્નન, ૧સિવ પંથનિ લાઘ્યા.

લાઘ્યા પંથ જી ભવ્ય પુનિ પ્રભુ, તૃતીય સુક્લ જી પૂરિયો,
તજી તેરહેં ગુણુથાન જોગ, ૨અજોગ પથ પગ ધારિયો;
પુનિ ચૌદહેં ચૌથે સુક્લખલ ખહતર તેરહ હતી,
ઈમિ ઘાતિ વસુ વિધિ કર્મ પહુંચ્યો, સમયમેં અપંચમગતિ. ૨૨

જિન ભગવાને કેવલદર્શનથી ચર-અચર, જડ-ચેતન સર્વ પદાર્થોને જેવા, જે રૂપમાં દેખ્યા તે સર્વને તેવા, રૂપમાં ભવ્ય જીવોને ઉપદેશ દ્વારા દર્શાવ્યા તથા જે ભવ્ય (મોક્ષને પાત્ર) જીવો સસારથી ભયભીત થઈને ભગવાનને શરણે આવ્યા તે સર્વને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગમાં જોડ્યા ત્યારપછી ભગવાને સૂક્ષ્મક્રિયા પ્રતિ-પાતિ નામના ત્રીજા શુક્લધ્યાનને ધારણ કરીને તેરમા ગુણુસ્થાનના અતે મન વચન કાયાના વ્યાપારરૂપ યોગોનો ત્યાગ કરીને ચૌદમા અયોગ કેવલી નામના ગુણુસ્થાનને પ્રાપ્ત કર્યું, આ ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં વ્યુપરત ક્રિયાનિવર્તિ નામના ચોથા શુક્લ ધ્યાનના પ્રભાવથી છેલ્લા બે સમયમાં બાકી રહેલી ૭૨ અને ૧૩ અર્થાત્ ૮૫ કર્મ પ્રકૃતિ-ઓનો નાશ કરી દીધો આ પ્રકારે ભગવાન આઠેય કર્મનો નાશ કરીને એક સમયમાં મોક્ષ જઈ પહોંચ્યા.

લોકસિખર તનુવાત-વલયમહું ૪સ ડિયો,
ધર્મ દ્રવ્ય વિન ગમન ન, જિહિ આગેં કિયો;
પમયન રહિત મૂષોદરદ, અંબરજી જરિસો,
કિમિહીન નિજ તનુતેં, ભયો, પ્રભુ તારિસો.

૧. મોક્ષ માર્ગમાં ૨. ચૌદમું અયોગી, ગુણુસ્થાનક. ૩. મોક્ષ, ૪. સંસ્થિત થયા, વિરાજમાન થયા. ૫. મોક્ષ ૬. મૂષ = ઘાતુ ગાળવાનો કુલડી, બીજું. મૂષોદર = મીઠાની અંદરનો ભાગ, ૭. અંબર = આકાશ. પોલસુ. ૧

તારિસો પર્ણ^૧ નિત્ય અવિચલ, અર્થ-પરિણય છનછથી,^૨
નિશ્ચયનયેન અનંત ગુણ, ત્રિવહાર નય^૩ વસુ ગુણમયી;
વસ્તુ સ્વભાવ વિભાવવિરહિત, શુદ્ધ પરિણતિ પરિણયો;
થિદ્રૂપ^૪ પરમાનંદમંદિર, સિદ્ધ પરમાત્મ ભયો. ૨૩

એ ભગવાન લોકશિખર ઉપર (લોકને અંતે) પતનવાત વક્ત્ર્યમાં
જઈને સ્થિત થઈ ગયા તેનાથી આગળ ધર્મદ્રવ્યનુ અસ્તિત્વ નહિ
હોવાથી તેનાથી આગળ ગમન થઈ શકતું નથી કારણ કે જીવ અને
પુદ્ગલને ગમન કરવામાં સહકારી કારણ ધર્મ દ્રવ્ય છે અને લોકથી
આગળ એ ધર્મ દ્રવ્ય છે નહિ મીણના પૂતળા ઉપર માટીનો લેપ
કરી તેને અગ્નિમાં પકાવે છે ત્યારે મીણ બળી જતાં અંદર રહેલા પોલાણ
રૂપ આકાશ જેવો સિદ્ધ અવગાહનનો આકાર હોય છે

ભગવાનનું જે શરીર હતું તેનાથી કંઈક ન્યૂન તેમના સિદ્ધ
સ્વરૂપની અવગાહના થઈ તેમનો એ (પૂર્વ શરીરથી કંઈક ન્યૂન)
વ્યજન પર્યાય નિત્ય અવિચલ છે અર્થાત્ દ્રવ્ય દૃષ્ટિથી તે હંમેશાં
એવો જ રહેશે પરંતુ ક્યારેપર્યાય પ્રતિક્ષણે પદ્મતાતા રહે છે અર્થાત્
અદ્વાય છે

૧. અવસ્થા. વ્યજન. ૨. કાણુક્ષયી ગુણ પર્યાય. ૩. વસ્તુ । અગ્નિ
જાણવાનાર જ્ઞાનને નય કહેવાય છે. ૪. ચૈતન્યરૂપ

૫. વાતવલય:-એક પ્રકારનો પવનપુજ કે જે સમસ્ત લોકને ઘેરીને
રહ્યો છે, તથા જેના આધારથી લોક આકાશમાં સ્થિત છે. સર્વ લોક પહેલાં
ધનોદધિ વાતવલયથી વીંટાયેલો છે. આ વાતવલયમાં પાણીમિશ્રિત હવા છે. આ
વાતવલયને ખીમ-ધનવાતવલયે ઘેરી રાખ્યો છે. એમાં સધન વાયુ છે અને
તેને ત્રીમ તત્ત્વવાતવલયે ઘેરી રાખ્યો છે. કે જે હલકા વાયુનો પુજ છે.

૬. પ્રદેશત્ ગુણ સિવાય અન્ય સર્વ ગુણોના વિકારને ગુણ પર્યાય
અથવા અર્થ પર્યાય કહે છે. પ્રદેશત્ ગુણના વિભારોને વ્યજન વા દ્રવ્ય
પર્યાય કહે છે.

તે સિદ્ધ ભગવાન નિશ્ચયનયથી અનંત ગુણ સ્વરૂપ અને વ્યવહાર-
નયથી, સમ્યક્ત્વ, અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અગુરુલક્ષ્યત્વ, મુક્તિમત્વ,
અનંત વીર્ય અને અન્યાયાધત્વ એ આઠ ગુણ રૂપ છે. રાગ દ્વેષ
આદિ પર નિમિત્તથી જે અર્થ પર્યાય થાય છે તેને વિભાવ અર્થ
પર્યાય કહે છે, તે વિભાવ પર્યાયથી રહિત નિજ સ્વરૂપ શુદ્ધ પરિણતિમાં
પરિણમ્યા છે તે સિદ્ધ ભગવાન ચૈતન્યરૂપ પરમ આનંદનુ ધામ, શરીર
રહિત પરમાત્મા થયા આ પ્રમાણે વસ્તુ સ્વભાવ એટલે શુદ્ધ આત્મ
સ્વભાવ—અનંત જ્ઞાન, દર્શન આદિ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવને પ્રગટાવી,
રાગ દ્વેષ આદિ સર્વ વિભાવોથી રહિત સર્વ વિકારોથી રહિત થઈને
શુદ્ધ પરિણતિને પામીને તે ચિદ્રૂપ, ચૈતન્યમય પરમાનંદમય સિદ્ધ પર-
માત્મસ્વરૂપને પામ્યા,

તત્તુ પરમાણુ દામિનિપર, સખ ખિર ગયે,
રહે સેસ નખ કેસ-રૂપ જે પરિણયે;
તખ હરિ પ્રમુખ ચતુરવિધ, સુરંગણ સુભ રસચો.
માયામર્ધ નખકેસરહિત જિનતત્તુ રચો.

રચિ અગર ચંદન પ્રમુખ પરિમલ, દ્રવ્ય જિન જયકારિયો,
પદપતિત અગનિકુમાર મુકુટાનલ સુવિધિ સંસ્કારિયો;
નિર્વાણ કલ્યાણક સુમહિમા, સુનત સખ સુખ પાવહી,
જન રૂપચંદ સુદેવ જિનવર જગત મંગલ ગાવહી. ૨૪

ભગવાન મોક્ષે ગયા એટલે તેમના પૌદ્ગલિક શરીરના સર્વ
પરમાણુ વીજળીની માફક તત્કાળ ખરી (વિખરાઈ) ગયા નખ અને

૧. જે શક્તિના નિમિત્તથી દ્રવ્યની દ્રવ્યતા કાયમ રહે અર્તાત એક
દ્રવ્ય બીજા સ્વરૂપે ન પરિણમે તથા એક ગુણ બીજા ગુણરૂપે ન, પરિણમે તથા
એક એક દ્રવ્યના અનેક, તથા અનંત ગુણ છતાં પડી જઈ જુદા જુદા ન થઈ
જાય તેને અગુરુલક્ષ્ય પણ કહે છે. ૨. સંચય કર્યો.

કેશરૂપ જે પરમાણુ પરિણમ્યા હતા તે માત્ર યાદી રહ્યા તેથી ઈન્દ્રા-
દિક ચારે પ્રકારના દેવોએ ભગવાનનું એક માયામયી શરીર યનાવ્યું
અને તેમાં નખ અને કેશ ન યનાવ્યા પરંતુ તેની જગ્યાએ ભગવા-
નના મૂળ શરીરના નખ અને કેશ ગોઠવ્યા; પછી અગર ચન્દન આદિ
સુગંધિ પદાર્થોથી ચિતા ખડકીને તેમાં તે (માયામયી) શરીરને જ્ય
જ્ય ધ્વનિ સાથે સ્થાપન કરીને અગ્નિથી વિધિ પૂર્વક અગ્નિ સરકાર
કર્યો તે અગ્નિ સામાન્ય અગ્નિ ન હતી પરંતુ અગ્નિકુમાર દેવોએ
જ્યારે ભગવાનના (શરીરના) ચરણોમાં પડીને મરતક નમાવ્યું, ત્યારે
તેમના મુકુટ ઘસાવાથી તે અગ્નિ ઉત્પન્ન થઈ હતી આ મોક્ષ કલ્યાણકના
મહિમાને સાંભળીને સૌ કોઈ સુખ પામે છે કવિ રૂપચ દ્રશ્ય કહે છે કે
આખું જગત ભગવાનના મંગલગાન કરે છે

કવિની લઘુતા અને આશીર્વાદ:—

મેં મતિહીન ભગતિવસ, ભાવન ભાષયા;
મંગલગીત પ્રખંધ સુ, જિન ગુણ ગાઈયા;
જો નર મુનહિ બખાનહિ, સુર ધરિ ગાયહી,
મનવાંછિત ફલ સો નર, નિહૈયે પાવહી.

પાવહી આઠોં સિદ્ધિ નવનિધિ મન પ્રતીત જુ^૧ ફાનહી,
ભ્રમભાવ છૂટેં સકલ મનકે, રનિજ સ્વરૂપ સો જાનહી,
પુનિ હરહિ પાતક ટરહિં વિઘન, મુ હોહીં નંગલ નીત નયે;
ભણી રૂપચંદ્ર ત્રિલોકપતી તિન-દેવ ચઉસંઘહી જયે. રપ

કવિ કહે છે કે હું મતિહીન છું, વિશેષ પ્રજ્ઞાવંત નથી, કે
જેથી ભગવાનનાં કલ્યાણકનો યથાર્થ મહિમા ગાઈ શકું. પરંતુ મેં
તો કેવલ ભક્તિવશ થઈને તથા શુભ ભાવના ભાવીને આ 'મંગલ-

ગીત' નામના પ્રબંધની રચના કરી છે. એ દ્વારા ભગવાનના ગુણ ગાયા છે. જે નરનારી આ મંગલગીતને સાંભળે છે વ્યાખ્યાન કરે છે, સારા સ્વર સહિત ગાય છે, તે નિશ્ચયથી મનવાંછિત ક્ષણે પામે છે તેને ૧આઠ સિદ્ધિઓ અને ૨નવ નિધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા જે મનમાં શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ કરે છે તેના મનની સમસ્ત બ્રાન્તિરૂપ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન ભાવ છૂટી જાય છે અને પૌતાના નિજ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ, જ્ઞાન, જ્ઞાન, સાક્ષાત્કાર થાય છે. સર્વ પાપનો નાશ થઈ જાય છે વિદ્ન દૂર થઈ જાય છે નિત્ય નવાં મંગલ પ્રાપ્ત થાય છે અત્તમાં કવિ રૂપ્યદ્વય કહે છે કે ત્રણ લોકના સ્વામી જિન ભગવાન ચારેય સદ્ર સહિત જ્યવન્ન વર્તો. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત ભગવાનની જય હો.

૧. આઠ સિદ્ધિઓ:- (૧) સૂક્ષ્મ શરીર બનાવી લેવાની શક્તિને અભિમા કહે છે. (૨) શરીરને મોટું સ્થૂંપ કરવાની શક્તિ તેને મહિમા કહે છે. (૩) ભારે શરીર કરવાની શક્તિ તે અરિમા. (૪) શરીર હલકું કરી લેવાની શક્તિ તે લઘિમા. (૫) પૃથ્વી ઉપર રહીને આગળી વડે સૂચે ચંદ્ર આદિને સ્પર્શ કરવાની શક્તિને પ્રાપ્તિ કહે છે, (૬) જન્મમાં જમીન સમાન અને જમીનમાં જલ સમાન ચાલવાની શક્તિ તેને પ્રાક્ષમ્ય કહે છે. (૭) ત્રણેય લોકની પ્રભુના ધારણ કરવાની શક્તિને હસ્તત્વ કહે છે. (૮) સર્વ જીવોને વશ કરવાની શક્તિને વશિત્વ કહે છે.

૨. નવનિધિ:- (૧) પાક, (૨) કાક, (૩) મહાકાક, (૪) પદ્મ (૫) નૈસર્ગ, (૬) મનુષ્ય (૭) શખ, (૮) પિંચલ, (૯) રત્ન એ નવ નિધિઓ ક્રમથી ધાન્ય, દરેક ઝાડુ સંબંધી પદાર્થ, વાસણ, કપડાં, મકાન હથિયાર, વાજિન, ધરેણાં, અને રત્ન આપે છે.

આલોચના પાઠ

(અર્થ સહિત)

ટાહા

પદો પાંચો પરમ ગુરુ, ઔવીસો જિનરાજ;
કહૂં શુદ્ધ આલોચના, શુદ્ધ કરનકે કાજ. ૧

હે ! અરિહત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપોધ્યાય અને સાધુ ભગવંત, આપ પાંચેય શુદ્ધ, સહજ આત્મસ્વરૂપ છો સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ રતનત્રય પ્રમુખ આત્માના સ્વાભાવિક સદ્ગુણો આપને વિષે પ્રગટેલા હોવાથી આપનામાં સાચી ગુરુતા, મહતા, આત્મઐશ્વર્ય, પ્રગટ છે તેથી અમે કે જ્યેને તેવો આત્મિક સદ્ગુણો નહિ પ્રગટેલા હોવાથી જન્મ મરણાદિ ભય કર દુઃખમય સસારમાં પરિશ્રમણ કરી રહ્યા છીએ એવા સસારી અજ્ઞાની જીવોના આપ પરમગુરુ છો આત્મોત્તરિમાં અનન્ય ઉપકારક નિમિત્તરૂપ છો એવા આપ પાંચેય પરમેષ્ઠિ તથા ઐશ્વરીય જિનેશ્વરોના પરમ પુત્રિત પદ્મ-રવિદેને પરમ ભક્તિપૂર્ણ ભાવે નમસ્કાર કરીને મારા આત્માને કાળેલા દોષરૂપ અશુદ્ધિ ટાળવા અને આત્મજ્ઞાન પ્રમુખ અનંત આત્મિક સદ્ગુણોની પ્રગટતારૂપ શુદ્ધ સ્વભાવિક દશા પ્રાપ્ત કરવા શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ સમક્ષ પોતાના દોષ પ્રગટ કરવારૂપ આલોચના કહું છું.

૧. ઋષભદેવ, ૨. અજિતનાથ, ૩. સંસવનાથ, ૪. અભિનંદન સ્વામી, ૫. સુમતિનાથ, ૬. પદ્મપ્રભસ્વામી, ૭. સુપાર્શ્વનાથ, ૮. ચક્રપ્રભ સ્વામી, ૯. સુવિધિનાથ, ૧૦. શીતળનાથ, ૧૧. ક્રેયાસનાથ, ૧૨. વાસુપત્ય સ્વામી, ૧૩. વિમળનાથ, ૧૪. અનંતનાથ, ૧૫. ધર્મનાથ, ૧૬. શાંતિનાથ, ૧૭. કુંથનાથ, ૧૮. અરનાથ, ૧૯. મહિસનાથ ૨૦ સુનિસુવત સ્વામી, ૨૧. નમિ-નાથ, ૨૨. નેમિનાથ, ૨૩ પાર્શ્વનાથ, ૨૪. રહ્યાવર સ્વામી.

સખી છંદ (૧૪ માત્રા)

સુનિચે જિન અરજ હમારી, હમ દોપ કિયે અતિ ભારી;
તિનકી અબ નિવૃત્તિ કાળ, તુમ સરણુ લહી જિનરાજ. ૨

રાગદ્વેપ, અજ્ઞાન ઇત્યાદિ સસારશત્રુને જેણે જિત્યા એવા હે
જિન ! આપ કૃપા કરી અમારી અરજ સાંભળો. મેં મહા અતિશય
ભારે દોષ કર્યા છે. તે સર્વ દોષ દૂર કરવાને માટે હે ! જિનરાજ, હું
આપનું શરણુ, આશ્રય ગ્રહણુ કરું છું.

મુક બે તે ચક્રે ઇન્દ્રિ વા, મનરહિત સહિત જે જીવા;
તિનકી નહિ કરુના ધારી, નિરહર્ષ વૃદ્ધે ઘાત વિચારી. ૩

એકેન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણુ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય અને મનરહિત
(અસંજી) પંચેન્દ્રિય તથા મન સહિત (સંજી) પંચેન્દ્રિય એવા જીવોની
મેં દયા કરી નથી નિર્દય થઈને કઠોર ચિત્તે મેં ઘાત કરવાના હિસાબ
ભાવ કર્યા છે.

સમરંભ સમારંભ આરંભ મન વચ તન કીને પ્રારંભ;
કૃત કારિત મોહન કરિકે કોધાદિ ચતુષ્થ ધરિ કૈ. ૪
શત આઠ જુ ઇમ ભેદનતૈ અથ કીને પરછેદનતૈ,
તિનકી કહું કોલોં કહાની, તુમ જનત કેવળજ્ઞાની. ૫

પ્રમાદવશે જીવોને મારવાનો જે સકલ્પ તે સમરંભ; હિસાદિ
પાપોની પ્રવૃત્તિનાં સાધનોને એકઠાં કરવાં તે સમારંભ; હિસાદિ કાર્યો
કરવાં તે આરંભ; એમ સમરંભ, સમારંભ, અને આરંભ એ ત્રણુ
મન, વચન, અને કાયા એ ત્રણુ વંડે પોતે કરવાં, ખીજા પાસે કરાવવા,
કે અન્ય કરનારને ભણુ માનીને અતુમોહવાં એમ (૩×૩×૩=૨૭) સત્તા
વીશ પ્રકારે, પ્રત્યેક ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એમ ચારને વશ
થઈને કરતા (૨૭×૪) ૧૦૮ પ્રકારે, ખીજા જીવોને હણવાથી મેં પાપ
કર્યા છે હે કેવળજ્ઞાની ભગવાન ! આપ તો સર્વજ્ઞ હોવાથી તે સર્વ જાણી

ગદ્દા છે તો હું આપની પાસે મારી કથા ક્યાં મુધી કહું? અર્થાત્ વગર કહ્યે પેણુ આપ સર્વ જાણો જ છે. ૪. ૫.

**વિપરીત એકાંત વિનયકે, સંશય અજ્ઞાન કુનયકે
વશ હોય ઘોર અથ કીને, વચ્ચે નહિ જાત કહીને. ૬**

(૧) જીવાદિ તત્ત્વોનું કે પદાર્થોનું વિપરીત સ્વરૂપ નિર્ધારી લેવું તે વિપરીત મિથ્યાત્વ, (૨) અનેકાંત સ્વરૂપ વસ્તુને એકાંતરૂપે, એક ધર્મોત્કરૂપે માનવી તે એકાંત મિથ્યાત્વ, (૩) સત્ દેવાદિ કે અસત્ દેવાદિનો સત્તાસ્ત્ર કે કુશાસ્ત્ર ઇત્યાદિનો સર્વનો એક સરખો વિનય કરવો, તે વિનય મિથ્યાત્વ, (૪) જીવાદિ પદાર્થોનું સ્વરૂપ આ હશે કે આ નહિ? એમ સદેહ સહિત માન્યતા તે સશય મિથ્યાત્વ, (૫) જીવાદિ પદાર્થના સ્વરૂપની ઓળખાણ નહિ, પોતાના હિતાહિતનું જ્ઞાન નહિ, જ્ઞાન નહિ તેથી અજ્ઞાનમા જ હિતશુદ્ધિ તે અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ, અથવા અજ્ઞાનદશા જ સુખરૂપ છે એમ માને તે અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ એમ પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વ (મિથ્યા જૂઠી, ખોટી માન્યતા)ને વશ થઈને મે ઘોર પાપ કર્યાં છે, જે વચનથી કહી શકાય તેમ પણ નથી

**કુચુરુનકી સેવ જી કીની કેવલ અધ્યાકર લીની;
યા વિધિ મિથ્યાત્વ બઢાયો, થાહું ગતિમધિ દોષ ઉપાયો. ૭**

મારો આત્મા અનાદિ કાળથી જન્મ મરણાદિ દુઃખમય સસારમાં ડૂબી રહ્યો છે તેનો ઉદ્ધાર કરનાર કોઈ સાચા આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુની મે કદી સેવા કરી નહિ પણ મારા આત્માની કે પરાત્માની જરા પણ દયા ચિત્તવ્યા વગર મેં કુચુરુ (અજ્ઞાની ગુરુ) ની વારવાર સેવા કરી. પરંતુ તેથી તો મારો મિથ્યાત્વ (અજ્ઞાન) રોજ ઊલટો વધતો ગયો અને તેથી નરક, તિર્યંચ મનુષ્ય અને દેવ એ ચારે ગતિમાં બહુ બહુ લાભ્યો અને ત્યાં અનંતાનંત દોષ, પાપ કર્યાં.

હિંસા ^૧પુનિ જૂઠ જી ચોરી, પરવનિતા સોં દગર જોરી. ૩
આરંભ પરિગ્રહ લીતા, ^૪પન પાપ જી યા વિધિ કીતા. ૮

આ પ્રમાણે હિંસા, અસત્ય, ચોરી, (પરં જીને નીરખવા નય-
નને જોડ્યાં ઈત્યાદિરૂપ) અપ્રહસ્યર્થ, અને આરંભ પરિગ્રહમાં અત્યંત
આસક્તિ એ પાપ પાપ કર્યાં.

સપરસ રસના ધ્રાનનકો, અખ કાન વિષય સેવનકો;
ખહુ કરમ કિયે મન માને, કછુ ન્યાય અન્યાય ન જાને. ૯

સ્પર્શન, રસના (છહવા), ધ્રાણ (નાસિકા), ચક્ષુ, અને
કાન એ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોને મધુર માની મેં સેવ્યા, તેમ કરતા
મનમાન્યા એટલે અત્યંત અનન કર્મો મેં બાંધ્યા ને ન્યાય કે
અન્યાય, ખરુ કે ખોટુ કંઈ મેં જાણ્યું નહિ કશાયતી મેં પરવા
કરી નહિ

ફલ પંથ ઉદુંબર ખાચે, મધુ માંસ મધ ચિત્ત ચાહે;
નહિ અષ્ટ મૂલ ગુણ ધારી, વિસન જી સેચે દુઃખકારી ૧૦

(૧) વડના ટેટા, (૨) પીપળના ટેટા, (૩) પીપળાના ટેટા.
(૪) ઉમરડા (૫) અહર એ પાપ ઉદુંબર કળ છે તે ઘણા છવોથી
ભરપૂર હોવાથી અભક્ત્ય છે. છતાં ભક્ત્યાભક્ત્યનો વિવેક હોવાથી
એ પાંચ ઉદુંબર મેં ખાધા વળી મધ, માંસ અને મદિરાની મનમાં
ઈચ્છા કરી. પરંતુ એ આઠેયના ત્યાગરૂપ આઠ મૂલ ગુણને મેં
ધારણ કર્યાં નહિ! તથા જુગાર, માંસ, દારૂ, ચોરી, વેશ્યાસંગ,
શિકાર ને પરદારાગમન એ સાત દુઃખદાયી અધોગતિના કારણ રૂપ
વ્યસનોને મેં સેવ્યા.

પદુષ્પીસ ^૬અભખજિન ખાચે, સોલી નિશદિન ^૭ભુજયે;
કછુ ભેદભેદ ન પાયો, જ્યોં ત્યોં કર ઉદર ભરાયો. ૧૧

૧. પુનિ=પુનઃ ૨. દબ=નેત્ર, દષ્ટિ. ૩. જોરી=જોડી. ૪. પન=પાંચ
૫. બાવીસ, ૬. અભક્ત્ય. ૭. જિનેશ્વર ભગવાને કહ્યા છે. ૮. ખાધા.

નિત્યનિયમાદિ પાંકે

- જિતેશ્વર ભગવાને બાવીશ પ્રકારના અલક્ષ્ય કહ્યા છે (૧) કરો, (૨) કાચાં દહીવડાં, (૩) રાત્રિભોજન, (૪) બહુ શ્રીજવાળું ફળ, (૬) રીંગણ, (૬) અથાણુ, (૭) પીંપળના ટેટા, (૮) વડના ટેટા, (૩) ઉમરડાં, (૧૦) કકુંબર ફળ, (૧૧) પીંપળના ટેટા, (૧૨) અન્ન-પ્રયુ ફળ, (૧૩) કુંદમૂળ, (૧૪) માટી, (૧૫) વિષાદિ પદાર્થ, (૧૬) માંસ, (૧૭) મધ, (૧૮) માખણ, (૧૯) મદિરા, (૨૦) તુચ્છ ચણી ભોર આદિ (કાચાં, સડેલાં, બગડી ગયેલાં) ફળ, (૨૧) બરફ, (૨૨) જેના રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ બગડી ગયા હોય તેવાં દૂધ દહી આદિ પદાર્થો—આ બાવીશ અલક્ષ્ય પદાર્થો પણ મેં રાત્રિદિવસ ખાધા એ ખાવા યોગ્ય છે કે નહિ, હિતરૂપ છે કે અહિતરૂપ હત્યાદિ કંઈ વિચાર વગર જેમ તેમ કરી પેટ ભર ભર કર્યું.

અનંતાન જુ બંધી જાનો; પ્રત્યાખ્યાન અપ્રત્યાખ્યાનો;
સંજવલન ચૌકરિ ગુનિયે, સખ ભેદ જુ વોહશ મુનિયે. ૧૨

જે કપાય અનંત સસારનું કારણ થાય છે તે અનંતાનુબંધી કપાય છે એ સમ્યક્ત્વનો તથા સ્વરૂપાયરણ ચારિત્રનો ધાત કરે છે. (૧) જે કપાયના ઉદ્દેશથી જીવદેશ સયમ ગ્રહણ કરી શકતો નથી તે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાય છે, (૨) સર્વ સયમને આવરણ કરનાર કપાયને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાય કહેવાય છે. (૩) જે કપાય યથાખ્યાત ચારિત્ર ન પ્રગટવા દે તે સંજવલન કપાય છે.

એમ અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય એને સંજવલન એ પ્રત્યેક ચારને ક્રોધ માન માયા લોભ એ ચાર વડે ગુણનાં ૧૬ કપાય થાય એમ જાણીએ
પરિહાસ અરતિ રતિ શોગ, લય ગ્લાનિ તિવેદ સંજોગ;
પનવીસ જુ ભેદ લયે ઈમ, ઈતકે વશ પાપ કિયે હમ. ૧૩

ઉપરની ગાથામાં કહેલા ૧૬ કષાય તથા હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, સ્ત્રી-વેદ, પુરુષ વેદ, નપુસક વેદ, એ નવ નોક-પાય મળી ૨૫ કષાયના ભેદ થયા તેને વશ થઈ મેં બહુ પાપ કર્યાં.

નિદ્રાવશ શયન કરાઈ સુપને મધિ દોષ લગાઈ;
ફિર જગિ વિષય-વન ધાયો, નાના વિધ વિષફલ ખાયો. ૧૪

નિદ્રાને વશ થઈ સૂતાં સ્વપ્નામાં મેં અનેક દોષ કર્યાં. ફરી જાગીને પણ વિષયરૂપ વનમાં આમ તેમ દોડ્યો, અનેક પ્રકારનાં કષ્ટકારી વિષ સમાન વિષયોનાં કટુક ફળને મેં ભોગવ્યાં.

કિયે આહાર નિહાર વિહાર, ઈનમેં નહિ જતન વિચાર;
બિન દેખી ધરી ઉઠાઈ બિન શોધી ભોજન ખાઈ. ૧૫

આહાર (ભોજન) કરતાં, વિહાર કરતાં, અને નિહાર (મળ મૂત્રાદિનો ત્યાગ) કરતાં, જીવોની રક્ષા કરવા ચત્તા ઉપયોગ રાખ્યો નહિ અવિચારપણે તે ક્રિયામાં પ્રવર્ત્યો જોયા તપાસ્યા વગર વસ્તુઓ ઉઠાવી કે મૂકી શુદ્ધ સાફ કર્યા વગર ભોજન ખાધા.

તખડી પ્રમાદ સતાયો, બહુવિધ વિકલપ ઉપજાયો;
કષ્ટ સુધિ બુદ્ધિ નાહિ રહી હૈ મિથ્યામતિ છાય ગઈ હૈ. ૧૬

તેમાં પ્રમાદથી પીડાયેલા મેં બહુ પ્રકારની વિકલ્પજન વિસ્તારી મૂકી તેથી કંઈ ભાન કે સાન શુદ્ધિ કે બુદ્ધિ કાંઈ રહ્યું નહિ, માત્ર મિથ્યા અજ્ઞાનમય બુદ્ધિના આવરણ મારા ઉપર ફરી વળ્યાં છે.

મરજદા તુમ ઢિગ લીની, તાહૂમેં દોષ જુ કીની;
લિન લિન અખ કૈસેં કહિયે તુમ જ્ઞાન વિષે સખ પઈયે. ૧૭

હે પ્રભુ ! તમારી પાસે જે જે મર્યાદા (આજ્ઞા, વ્રત, નિયમ આદિ) લીધાં તેમાં અનેક દોષ અતિચારાદિ કર્યાં. તે બધા જુદા જુદા આપની પાસે કેવી રીતે કહું ? આપ તો જ્ઞાનમાં મારા તે સર્વ દોષ જાણી રહ્યા છો !

હા! હા! મેં દુઃ અપરાધી, ત્રસં જનન રાશિ વિરાધી:
આવરડી જતને ન કીની, ઉરમેં કરુણા નહિ લીની. ૧૮

હા! હા! મેં દુષ્ટ અપરાધીએ ત્રસ (હાલી ચાલી શકે તેવા
મે ઇન્દ્રિયા પચેન્દ્રિય પર્યાંત) જીવોનાં સમૂહને નિર્દયપણે બહુ દુઃખી
કર્યાં છે. મૃત્યુ, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ; એ પાંચ એકેન્દ્રિય
સ્થાવર જીવોની રક્ષા કરવા કંઈયત્ના, ઉપયોગ, કાળજી રાખી નહિ.
જરૂર પડ્યે પાણી માટી આદિ વાપરતાં જીવ ધાત થાય છે. પરંતુ એવો
અરેરાટ મનમાં ન આવ્યો.

પૃથિવી બહુ ખોદ કરાઈ, મહુલાદિક જગાં ચિનાઈ;
ખિન ગાદ્યો પુનિ જલ દોદ્યો પખાતે પવન વિસોદ્યો. ૧૯

પૃથ્વી (માટી) ઘેણી ઘણી ખોદાવી અને મહેલ મકાને આદિ
ચણુલ્યાં વળી ગાલ્યા વગર પાણી દોલ્યાં પખાવડે પવન નાંખ્યો
ધત્યાદિ ઘણી હિસા કરી.

હા! હા! મેં અદ્યાચારી, બહુ હરિત જુ કાય વિદારી,
યા મધિ જીવનકે ખંદા, હુમ ખાયે ધરી આનંદા. ૨૦

હા! હા! નિર્દય કઠોર કૂર આચારવાળા મને ધિક્કાર છે! મેં
બહુ હરિતકાય (વનસ્પતિ, લીલોતરી આદિ) જીવોને હણ્યા. સાધારણ
વનસ્પતિ (ખટાકા આદિ) કે જેમાં અનત જીવોનાં સમૂહ હોય છે, તેને
મેં હર્ષ પૂર્વકે રાજી થતાં ખાધી.

હા! મેં પરમાદ્ય ખસાઈ, ખિન દેખે અગ્નિ જલાર્ધ;
તા મધ્ય જીવે જે આયે, તે હૂં પરલોક સિધાયે. ૨૧

હા! પ્રમાદને વશ થઈ જોયા વગર મેં અગ્નિ સળગાવ્યો તેમાં
જે જીવો વચમાં આવ્યા તે મરી ગયા.

વિધે અન્ન રાતિ પિસાયો, ઈંધન ખિનસોધિ જલાયો;
અહ લે જગાં જુહારી, ચિટ્ટી, આદિક જીવ વિદારી. ૨૨

‘કંખેલું’ (સડેલું); અનાજ રાત્રે અંધારે દળાવ્યું નેચા વગર લાકડાં ખાળ્યાં, સાવરણી લઈ જગ્યા વાળી ઝૂડી, તેમાં કીડી વગેરે કેટલાય જીવો હણ્યા.

જલ છાનિ જીવાની કીની, સોહુ પુનિ કારિ જુ દીની;
નહિ જલ થાનકે પહુંચાઈ, કિરિયા બિન પાપ ઉપાઈ. ૨૩

પાણી ગાળીને સંખારો રહ્યો તે પણ ગમે ત્યાં નાખી દીધો. પરંતુ પાણીની જગ્યાએ પહોંચાડ્યો નહિ એવી રીતે ક્રિયા થતી વગર પાપ ઉપાર્જન કર્યાં.

જલ મલ મોરિનમેં ગિરાયો, કૃમિકુલ બહુ ઘાત કરાયો;
નદિયન બિચ ચીર ધ્રુવાયે, કોસનકે જીવ મરાયે. ૨૪

ગટરમાં મલમૂત્ર આદિ પાણી ઢોળ્યાં તેથી ત્યાં (કૃમિકુલ) કેટલાય જીવોના સમુદાયની ઘાત કરી નદી આદિમાં વસ્યો ધોયા; ધોવરાવ્યાં તેમાં અનેક (કોશ) ગાઉ સુધીના જીવોની હિંસા થઈ.

અન્નાદિકે શોધ કરાઈ, તામૈં જુ જીવ નિસરાઈ;
તિનકા નહિ જતન કરાયા, ગરિયારે રૂપ ડરારાયા. ૨૫

અનાજ આદિ વીણી સાફ કરાવ્યાં તેમાં ઈચળા આદિ જીવો નીકળ્યા તેને ન મરી જાય તેવી સારી જગ્યાએ ન મૂકતાં રસ્તામાં કે તડકામાં નાખ્યા.

પુનિ દ્રવ્ય કમાવન કાળે, બહુ આરંભ હિંસા સાળે;
કિયે તિસનાવશ ભારી, કરુના નહિ રંચ વિચારી. ૨૬

વળી ધન કમાવા માટે બહુ હિંસકે વ્યાપાર કર્યાં. ત્યાં તૃણાને વશ થઈ અલ્પ પણ જીવદયા અંતરમાં વિચારી નહિ.

ધર્મ્યાદિક પાપ અનંતા હમ કીને શ્રી હમવંતા;
સંતતિ ચિરકાલ ઉપાર્ધિ, વાનીતે કહિય ન જઈ. ૨૭

ધર્મ્યાદિ પાર વિનાનાં પાપ મેં કર્યાં. હે ! પ્રભુ, એ પાપની
પરપરા દીર્ઘ કાળ માટે એવી ઉપાર્જન કરી કે જે વાણીથી કહી
અથ તેમ નથી.

તાકો જી ઉદય જખ આવ્યો, નાનાવિધ મોહિ સતાયો;
ફલ ભુજત જિય દુઃખ પાવે, વચતેં કેસે કરિગાવે. ૨૮

તે પાપ જ્યારે ઉદયમાં આવ્યાં ત્યારે તેણે અનેક પ્રકારે મને
દુઃખી કર્યો. તે પાપનાં ફળ ભોગવતાં હું જે દુઃખ પામી રહ્યો છું તે
વચનથી કેમ કરીને કહેવાય ?

તુમે જાનત કેવલજ્ઞાની, દુઃખ દૂર કરો શિવથાની;
હમ તો તુમ શરન લહી હૈ, જિન તારન બિરુદ સહી હૈ. ૨૯

આપ કેવલજ્ઞાની છો એટલે સર્વ જાણો છો, માટે હે ! શિવથાની
(મુક્તિ મોહિમાં વસેતારા) પ્રભુ, મારાં દુઃખ દૂર કરો, હવે તો તમારું
શરણુ, આશ્રય ગ્રહણ કરું છું. હે ! જિન, તમે ખરા તારકતું બિરુદ
(પદ્મી, પદ) ધારણ કર્યું છે માટે આપના આશ્રયથી જ અવશ્ય હું
સ સાર તરી જઈશ.

જે ગાંવપતિ ઈક હોવૈ, સો લી દુઃખિયા દુઃખ ખોવૈ;
તુમે તીને ભુવનકે સ્વામી, દુઃખ મોટા અંતરજામી. ૩૦

જે એક ગામનો રાજા હોય છે, તે પણ દુઃખિયાંતું દુઃખ મટાડે
છે તો પછી આપ તો ત્રણ લોકના સ્વામી છો, માટે હે અંતરજામી,
સર્વ પ્રભુ, મારાં જન્મમરણાદિ દુઃખ આપ મટાડો.

દ્રૌપદિકો ચીરખઠાયો, સીતા પ્રતિ કમલે રચાયો;
અંજનસે કિચે અકામી, દુઃખ મોટા અંતરજામી. ૩૧

હે પ્રભુ, આપ તો વીતરાગ છો. પરંતુ આપના ભક્ત એવા દેવોએ શાસન અને શીલ પ્રત્યેના અતુરાગથી દ્રૌપદીનાં ચીર, પૂર્વા-સીતાજીને માટે અગ્નિકુંડને સ્થાને કમળવાણું જલાશય બનાવ્યું. શીલનું માહાત્મ્ય ત્રણ જગતમાં પ્રગટ કર્યું. અજન ચોર જેવા પાપીને પણ પવિત્ર નિષ્કામી બનાવી તાર્યો એ બધા આપનો જ પ્રભાવ છે તો હે અંતરજામી ! મારાં જન્મ મરણાદિ દુઃખો દૂર કરો.

એરે અવગુણ ન ચિતારો, પ્રભુ અપનો બિરુદ નિહારો;
સખ દોષ રહિત કરી સ્વામી, દુઃખ મેટહું અંતરજામી. ૩૨

હે પ્રભુ મારા અનંત દોષ છે તે તરફ ન જોશો. પરંતુ હે સ્વામી આપનું તારક બિરુદ (પદવી) છે તે જોઈને મને સર્વ દોષ રહિત શુદ્ધ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય તેમ કરો કે જેથી હે સર્વજ્ઞ પ્રભુ, મારાં સર્વ સંસારપરિભ્રમણનાં દુઃખ દૂર થાય.

ઈંદ્રાદિક પદવી ન ચાહું, વિષયનિમે નાહિ લુભાઉં;
રાગાદિક દોષ હરીજે, પરમાત્મ નિજ પદ દીજે. ૩૩

આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આત્મિક સુખનો અંશ પણ પ્રગટે તેમ નથી. માટે દેવ-લોકમાં ઈંદ્રાદિકનાં જે સુખ છે તે પણ રાગ-અગારાથી બાળનારાં દુઃખ અને વિનાશી હોવાથી ઇચ્છવા યોગ્ય નથી તેથી લૌકિક સુખ, ઈંદ્રાદિક પદની મને સ્વપ્ને પણ ઇચ્છા ન હો. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં લોભ ન રહો. તેની ઇચ્છા-સંપૂર્ણ નિવૃત્ત થઈ જવ રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન આદિ મારા અનંત દોષ દૂર કરી દઈ; હે પરમાત્મા મને માત્ર પદ, માત્ર સ્વાભાવિક નિર્મળ અનંત જ્ઞાન, દર્શન; વીર્ય અને સુખમય શુદ્ધ સદ્જાતમસ્વરૂપ, પરમાત્મસ્વભાવ પ્રગટ કરી આપો.

(દોહા)

દોષ સહિત જિનદેવજી, નિજ પદ દીજ્યો મોય;
સખ જીવનકે સુખ બઢૈ, આનંદ મંગલ હોય. ૩૪

હે નિર્દોષ જિનદેવ ! આપને પ્રગટ છે તેવું મારું નિર્દોષ પદ મને આપો, પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરાવો. સર્વ જીવોનું સુખ વધો. સર્વ જીવોને આનંદ અને કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાવ.

અનુભવ મોક્ષિક પારખી, જૈહરિ આપ જિનંદ;
ચેહી વર મોહિ દીજિયે, ચરન શરન આનંદ. ૩૫

હે જિનેન્દ્ર, આપ આત્માનુભવ (આત્મસાક્ષાત્કાર) રૂપ અમૂલ્ય રત્નના પરીક્ષક ઝવેરી છો. આપે અનુભવરૂપ અમૂલ્ય રત્ન પારખીને ગ્રહણ કર્યું છે. મને પણ એ વર, સર્વોત્કૃષ્ટ આત્માનુભવ આપો, કે જેથી આપના ચરણના અવલંબનથી ચિદાનંદમય સ્વરૂપસુખની મને પ્રાપ્તિ થાય માણેકચંદ લખનારે પોતાનું નામ પણ છેવટે આણ્યું છે.

ધૃતિ આલોચના પાઠ સમાપ્ત.

સામાયિક પાઠ

(અર્થ સહિત)

૧. પ્રતિકંભણ^૧ કર્મ.

કાલ અનંત ભ્રમ્યો જગમે^૨ સહિયે દુઃખ ભારી,
જન્મ મરણ નિત કિયે પાપકો વૈઠે અધિકારી;
કોહિ ભવાંતરમાંહિ મિલન દુર્લભ સમાયિક
ધન્ય આજ મૈં ભયો જોગ મિલિયો સુખદાયક. ૧

૧. પૂર્વે લાગેલાં દોષથી પાછા હઠવું તે.

૨. સમુદ્રેષ સહિત સમભાવરૂપ આત્મસ્વભાવમાં રહેવું તે.

અનત કાળથી ઓ જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ત્યાં મહા ભયંકર દુઃખોને ભોગવી રહ્યો છે જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ આદિ અનત દુઃખ અનંત કાળથી અનંતથી અનંત વાર ભોગવ્યા કરે છે. તે સર્વ દુઃખ ભોગવવાના કારણરૂપ અજ્ઞાન આદિ અનેક દોષ-પાપનું પોતે ભાજન થયેલ છે. (અર્થાત્ અનંત દોષ-પાપથી જ આ પરિભ્રમણનાં દુઃખ ચાલુ રહ્યાં છે) તે દોષને દૂર કરનાર અને શુદ્ધ આત્મસ્વભાવને પ્રગટાવનાર સામાયિક કરોડો ભવોમાં પણ મળવું હુલ્લ છે. તે સામાયિક કરવાનો સુખદાયક ભોગ, અવસર મને આજે મળ્યો છે તેથી અહો! આજે હું અત્યંત ધન્યરૂપ છું, કૃતાર્થ છું. મારો આ કાળ લેખાનો છે, સફળ છે.

હે સર્વજ્ઞ જિનેશ! કિયે જે પાપ જુ મેં અખ,
તે સખ મન વચ કાંય યોગકી ગુપ્તિ વિના લલ;
આપ સમીપ હજૂરમાંહિ મેં ખડો ખડો સખ,
દોષ કહું સો સુનો કરો નહ દુઃખ દેહિં જખ. ૨

હે સર્વજ્ઞ જિનેશ, મન વચન અને કાયા એ ત્રણે યોગની ગુપ્તિ, સંયમ વગર મેં જે જે પાપ કર્યાં તે સર્વ પાપ આપ પ્રભુની સમીપ ઊભો રહીને કહું છું. આપ તે સાંભળો અને તે સર્વ દોષ કે જે મને દુઃખના દેનાર છે તેનો નાશ કરો.

કોધ માન મદ લોભ મોહ માયાવશ પ્રાની,
દુઃખ સહિત જે કિયે દયા તિનકી નહિ આની;
ખિના પ્રયોજન એક ઇંદ્રિ બિ તિ ચક્ર પંચેન્દ્રિય;
આપ પ્રસાદહિં મિટૈ દોષ જોલણ્યો મોહિં જિન્ય. ૩

ક્રોધ, માન, મદ, લોભ, મોહ, અને માયાને વશ થઈ મેં જે જે પ્રાણીને દુઃખી કર્યા, દયા કરી નહિ, વગર કારણે એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જે જે જીવોની વિરોધનાં કરી, તેથી જે જે દોષ મને લાગ્યા તે સર્વ દોષ હું પ્રભુની કૃપાથી મિથ્યા થાઓ.

આપસમે ઈક ગૌર આપિકરિ જે દુઃખ દીને,
પેલિ દિયે જગતલે દામિકરિ પ્રાણ હરીને;
આપ જગતકે જીવ જિતે તિન સમકે નાયક,
અરજ કરે મૈ સુનો દોષ મેટા દુઃખદાયક. ૪

એકબીજા જીવોને પરસ્પર એક એક દેશણે ઉપરા ઉપરી મૂકીને દુઃખ દીધુ પગ તળે દાખીને, પીડીને, કચરી નાખીને પ્રાણ રહિત કર્યા; હે પ્રભુ, જગતમાં જેટલા જીવ છે તે સર્વના આપ નાયક સ્વામી છો તેથી હું આપને આ અરજ કરું છું; તે આપ કૃપા કરીને સુણો, સ્વીકારો અને મને તે દુઃખદાયક દોષોથી મુક્ત કરો.

અજન આદિક ચોર મહા ઘનઘોર પાપમય,
તિનકે જે અપરાધ ભયે તે ક્ષમા ક્ષમા કિય;
મેરે જે અખ દોષ ભયે તે ક્ષમાહુ દયાનિધિ,
યહ પડિકાણાં કિયો આદિ પદ કર્મ માહિ વિધિ. ૫

અજન ચોર આદિ ઘણા ઘણા ઘોર પાપના કરનારાઓના સૌ અપરાધ આપે ક્ષમા કરીને તેમને દોષ રહિત નિર્દોષ કર્યા છે. તો હાલ મારા જે જે દોષ થયા હોય તે સર્વ હું દયાનિધિ, આપ-ક્ષમા કરો. પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, સામાયિક, સ્તવન, વદના અને કાયો-ત્સર્ગરૂપ (૫૪) કર્મ આવશ્યક-નિત્ય અવશ્ય કરવા યોગ્ય કર્મ માથી આ પહેલું પ્રતિક્રમણ અહીં કર્યું.

૨. પ્રત્યાખ્યાન કર્મ.

જે પ્રમાદવશ હોય વિરાધે જીવ ઘનેરે,
તિનકો જે અપરાધ ભયો મેરે અઘ દેરે;
સો સખ જૂઠો હોહુ જગત પતિકે પરસા
જા પ્રસાદતૈ મિલે સર્વ સુખ, દુઃખ નાલાયક.

કૃપાય, ઇન્દ્રિય, વિકૃત્યાં, સ્નેહ અને નિંદા એમ પ્રમાદ પાંચ પ્રકારે છે. અથવા “ધર્મની અનાદરતા, ઉન્માદ, આળસ, કૃપાય એ સધળાં પ્રમાદનાં લક્ષણ છે” એ પ્રમાદને વશ થઈ મેં જે ઘણા જીવોને વિરાધ્યા અને તેથી પાપના જે સમૂહ મેં ઉપાન્યા તે સર્વ મારાં પાપ હે જગત્-પતિ, આપની કૃપાથી, મિથ્યા થાઓ, આપના પ્રસાદ (કૃપા)થી સર્વ સુખ મને પ્રાપ્ત થાય અને દુઃખના ભાર દૂર થાય.

મૈં પાપી નિર્લજ્જ દયાકરિ હીન મહાશઠ,
ક્રિયે પાપ અતિ થોર પાપમતિ હોય ચિત્ત દુઠ,
નિંહું હું મૈં ખારખાર નિજ જિયકો ગરહું,
સખવિધિ ધર્મ ઉપાય પાય કિરિ પાપહિ કરહું. ૭

હું પાપી, નિર્લજ્જ, નિર્દય, મહાશઠ, (અસાની) છું. દુષ્ટ ચિત્તથી પાપમય મતિવાળા મેં અતિ થોર પાપ કર્યા છે તે સર્વ મારાં પાપની હું નિંદા કરું છું સર્વ પ્રકારે ધર્મના ઉપાયો પામીને પણ હું ફરી પાપને જ કરું છું તેથી મને ધિક્કાર છે.

દુર્લભ હૈ નરજન્મ તથા આવક કુલ ભારી;
સત્સંગતિ સંયોગ ધર્મ જિન શ્રદ્ધા ધારી,
જિન વચનામૃત ધાર ‘સમાવૈ’ જિનવાની,
તો હૂ જીવ સંહારે ધિક્ ધિક્ ધિક્ હમ જાની. ૮

સર્વ દેહમાં મનુષ્ય દેહ સર્વોત્તમ છે. કારણ કે સર્વ દોષની નિવૃત્તિ કરી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી તે એક મનુષ્ય દેહથી જ થઈ શકે છે. તે મનુષ્ય દેહની પ્રાપ્તિ ઘણાં પ્રયત્નોએ થાય છે. તેથી મનુષ્ય ભવ મળવો ઘણો દુર્લભ કલ્પો છે. તેવો દુર્લભ મનુષ્ય દેહ મળ્યા:

નિત્યનિયમાદિ પ્રાઠ

છતાંય સદ્ધર્મ રહિત કુળમાં જન્મ થયો હોય તો તે કુળના મિથ્યા-
ધર્મસરકાર મૂકીને સદ્ધર્મને ગ્રહણ કરતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે
માટે સદ્ધર્મયુક્ત કુળમાં જન્મ એ બીજું મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે દુર્લભ-
સાધન કહેવું છે. તેવા કુળમાં જન્મ થયા છતાં સદ્ધર્મના ઉપદેશક
આત્મતાની સત્યરૂપની પ્રાપ્તિ, તેમનો સમાગમ, તેમનો યોગ, તેથી
વીતરાગ ભગવાનના ધર્મની શ્રદ્ધા એ આદિ ઉત્તરોત્તર દુર્લભ પ્રાપ્તિ-
ગણાય છે.

કોઈ મહાપુણ્યના ઉદયે ઉપરોક્ત સર્વ દુર્લભ સામગ્રી તો હું
પામ્યો છું. મનુષ્ય દેહથી માંડી વીતરાગ પ્રભુનાં વચનામૃતની વર્ષારૂપ
બિનવાણીના અભ્યાસ સુધી સર્વની મને પ્રાપ્તિ થઈ તો પણ હું જીવ-
હિંસા આદિ દોષમાં હજી પ્રવર્તું છું. તેથી મને ધિક્ક ધિક્ક ધિક્કાર છે..

ઇન્દ્રિય લ'પટ હોય યોગ નિજ્ઞાન જમા સખ,
અજ્ઞાની જિંમ કરે તિસી વિધિ હિંસક વૃદ્ધ અખ;
ગમનાગમન કરતો જીવ વિરધે ભોલે,
તે સખ દોષ કિયે નિંદૂ અખ મન વચ તોલે. ૯

પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં અત્યંત આસક્ત (ઇન્દ્રિય લ'પટ)
થઈને, મેં ગાનતો, યોધતો જે કંઈ સંચય હતો તે ગુમાવી દઈને,
અજ્ઞાની જેમ હિંસા આદિ પાપમાં નિઃશંક-નિર્ભયપણે પ્રવર્તો તેમ
પ્રવર્તતાં, મેં જતાં આવતાં જે જે બિચારા નિર્દોષ જીવોને હણ્યા હોય,
વિરાધ્યા હોય તે સર્વ દોષને હવે મારાં મન વચનને સમતોલ નિષ્ક-
ષ્ટ રાખીને નિહું છું

આલોચન વિધિ થકી દોષ લાગે જી ઘનરે,
તે સખ દોષ વિનાંશ હોઉં પુનર્તે જિન શ્રેઃ;
બારબાર ઇંસ ભાંતિ મોહ મદ દોષ કુટિલતા,
ઈર્ષાદિતૈં ભયે નિંદિયે જે ભયલીતા. ૧૦

હે ! જિન વીતરાગ, આલોચના કરતો જે બીજા ધંણો દોષ લાગ્યા હોય તે સર્વ મારા દોષ આપની કૃપાથી નાશ પામી જાઓ. વારંવાર આ પ્રકારે મોહ, મદ, દ્વેષ, કુટિલતા (માયા), ઈર્ષ્યા આદિથી જે જે મેં દોષ કર્યા હોય તે સર્વ દોષને લયભીત એવો હું નિહું છું. મારા તે સર્વ દોષ મિથ્યા થાઓ.

૩. સામાયિક કર્મ.

સખ જીવનમેં મેરે સમતાલાવ જગ્યો હૈ,
સખ જિય મોસમ સમતા રાખો લાવ લગ્યો હૈ;
આર્ત રૌદ્ર દ્વય ધ્યાન, છાંડિ કરિહું સામાયિક,
સંયમ મો કમ્પ શુદ્ધ હોય, યહ લાવ અપ્રાયિક. ૧૧

સર્વ જીવો પ્રત્યે, મને સમલાવ ઉત્પન્ન થયો છે, સર્વ જીવો મારા જેવી સમતા ધારણ કરે. એવી મારી ધરજા છે.

આર્ત ધ્યાન :—દુષ્પિત કે કલેશયુક્ત લાવોની! એકાગ્રતા તે આર્તધ્યાન પ્રાપ્તિયોગ્યગતિનું કારણ થાય છે. આટલાં તે ત્યાગ્ય છે. તેના ચાર ભેદ છે :—

(૧) ઇષ્ટ-વિયોગજ આર્તધ્યાન :—પ્રિય-પુત્ર, મિત્ર, કલત્ર આદિના વિયોગથી થતા દુઃખમય લાવોની, એકાગ્રતા—

(૨) અનિષ્ટ સંયોગજ આર્તધ્યાન :—અપ્રિય દુર્ગુણી પુત્ર, કલત્ર, શત્રુ આદિના સંયોગમાં એ સંબંધ ક્યારે છૂટે એવી ચિંતા—

(૩) પીડા વા વ્યાધિપ્રતિકાર ચિત્તવન આર્તધ્યાન :—શરીરમાં રોગ થાય ત્યારે પીડાથી કલેશિત લાવો થવા, રોગ ક્યારે મટે તેને માટે ઉપાયોમાં ચિતિત પરિણામ રહ્યા કરે તે—

(૪) નિદાન આર્તધ્યાન :—ધર્મક્રિયાના ફળરૂપ આર્ગ્યોમાં કાળમાં જોગ મળે તે ચિંતાથી આકુળ વ્યાકુળ લાવો રાખવું તે—

રૌદ્ર ધ્યાન :—દુષ્ટ પરધાતક સ્વાર્થસાધક હિસક પરિણામોની એકાગ્રતા તે રૌદ્ર ધ્યાન પ્રાયઃ નર્ક ગતિનું કારણ થાય છે. માટે તજવા યોગ્ય છે. તેના ૪ ભેદ છે.

(૧) હિસાનંદી :—ખીજા પ્રાણીઓની હિસા કરવામાં કરાવવામાં, અનુભોદવામાં આનંદ માનનારને તેવાં દુષ્ટ પરિણામોમાં એકાગ્રતા છે તે,

(૨) મૃપાતુદી :—અસત્ય બોલવામાં, બોલાવવામાં, બોલનારને સારું કહેવામાં, જૂઠ્ઠાને સાચું સાબિત કરી આનંદ માનનારને તેવાં દુષ્ટ પરિણામોમાં એકાગ્રતા થવી તે :

(૩) ચૌર્યાનંદી :—પર દ્રવ્ય આદિની ચોરી કરવી, કરાવવી કરનારને લાલુ માનવું; ઇત્યાદિ ચોરીમા આનંદિત પરિણામોની એકાગ્રતા.

(૪) પરિગ્રહાનંદી :—પરિગ્રહ એકઠો કરવો, કરાવવો અનુભોદવો પરિગ્રહસ્થામાં બાહોશી માની એમાં આનંદિત પરિણામોની એકાગ્રતા.

ઉપર પ્રમાણે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન અધોગતિનાં કારણ હોવાથી તેને છોડીને હવે હું ધર્મધ્યાનનો આશ્રય ગ્રહણ કરી (સમતા ભાવ) સામાયિક કરું છું. અને ભાવની વૃદ્ધિ કરનાર મારો સયમ ક્યારે શુદ્ધ થશે એમ ભાવું છું

પૃથ્વી જલ અરુ અગ્નિ વાયુ ચૌ કાય વનસ્પતિ,
પંચાહિ સ્થાવર માંહિ તથા ત્રસ જીવ બસે જીત;
બે ઇન્દ્રિય તિય ચઉ પંચેન્દ્રિયમાંહિ જિવ સખ,
તિનસે ક્ષમા કરાઉ મુજપર ક્ષમા કરો અખ. ૧૨

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ એ પાંચ સ્થાવર એકેન્દ્રિય હોવો, તથા બે, ત્રણ, ચાર, અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા, સડી, અસડી

। એ સર્વ જીવોને હું ક્ષમાવું છું, સૌની ક્ષમા યાચું છું. સૌ મને ક્ષમા કરશે.

ઇસ અવસરમેં મેરે સખ સમ કંચન અરુ તૃણ,
મહલ મસાન સમાન શત્રુ અરુ મિત્રહુ સમ ગણ;
જન્મન મરન સમાન જાન હમ સમતા કીની,
સામાયિકકા કાલ જિતૈ યહ ભાવ નવીની. ૧૩

આ સામાયિકના અવસરમાં મારે તૃણ કે કંચન, મહેલ કે સ્થાન, શત્રુ કે મિત્ર, જન્મ કે મરણ સર્વ સમાન છે. જેટલો કાળ સામાયિકમાં રહું તેટલો વખત આજ સર્વોત્કૃષ્ટ સમભાવ મને રહો, બીજો ભાવ ન રહો.

મેરો હૈ ઇક આતમ તામૈં મમત જુ કીના;
ઔર સખે મમ ભિન્ન જાનિ સમતા રસ લીના,
માત પિતા સુત બંધુ મિત્ર તિય આદિ સખે યહ,
મેતૈં ન્યારે જાનિ યથારથ રૂપ કર્યો ગહ. ૧૪

મારો એક આત્મા છે તે મારા આત્મસ્વરૂપમાં હવે હું મારા પાણુ કડુ છું મારા આત્મસ્વરૂપથી બીજું બધું પર છે, જુદું છે, મારું નથી, એમ જાણી હું સર્વ પર દ્રવ્ય, પર ભાવ પ્રત્યે રાગદ્વેષ રહિત થઈ સમભાવરૂપ શાંત રસમાં મગ્ન થાઉં છું. માતા, પિતા, પુત્ર, ભાઈ, મિત્ર, પત્ની આદિ સર્વ મારાથી જુદાં જ છે એમ જાણી મારું યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ છે તેને જ હવે હું ગ્રહણ કરું છું.

મેં અનાદિ જગજલમાંહિ, ફંસિ રૂપ ન જાણ્યો;
એકેંદ્રિય દે આદિ જંતુકો પ્રાણુ હરાણ્યો;
તે અખ જીવ સમૂહ સુનો મેરી યહ અરજ,
ભવ ભવકો અપરાધ ક્ષમા કીલ્યો કરિ મરજ. ૧૫

અનાદિ કાળથી સંસારરૂપ જાળમાં ફસાઈને મેં મારું આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નહિ તેથી એકેદ્રિય, બે દ્વિદ્રિય આદિ જીવોના પ્રાણ હરણ કર્યાં. તે સર્વ જીવસમૂહ આ મારી અરજ સુણજો, સાંભળજો, અને અનેક ભવમાં તમારા પ્રતિ મારા જે જે અપરાધ થયા હોય તે કૃપા કરીને ક્ષમા કરજો.

૪. સ્તવન કર્મ.

નમો રિપલ જિનદેવ અજિત જિન જીતિ કર્મકો,
સંભવ ભવદુઃખ હરન કરન અભિનંદ શર્મકો;
સુમતિ સુમતિદાતા તાર ભવસિંધુ પાર કર,
પદ્મપ્રભ પ્રજ્ઞાભ ભાનિ ભવભીતિ પ્રીતિ ધર. ૧૬

શ્રી ઋષભદેવ જિનેન્દ્રને તથા કર્મશત્રુને જિતનાર અજિત જિનને નમસ્કાર કરું છું ભવદુઃખ એટલે જન્મમરણાદિ સંસારદુઃખ, તેને હરનારા સભવનાથ પ્રભુને તથા મોક્ષસુખના આપનાર અભિનંદન જિનને નમું છું સન્મતિના આપનાર હે! સુમતિનાથ, અમને સસાર સમુદ્રથી પાર તારજો, હે! કમલસમાન કાતિવાળા પદ્મપ્રભપ્રભુ અમારા ઉપર (પ્રીતિ) કૃપા કરીને અમારી ભવભીતિ (સસારભય) ટાળજો.

શ્રી સુપાર્શ્વ કૃતપાશ નાશ ભવ જસ શુદ્ધ કર,
શ્રી ચંદ્રપ્રભ ચંદ્રકાંતિ સમ દેહકાંતિ ધર;
પુષ્પદંત દમિ દોષકોષ ભવિ પોષ પોષ હર,
શીતલ શીતલ કરન હરન ભવતાપ દોષ હર. ૧૭

હે સુપાર્શ્વનાથ, આપે કર્મના પાશ (બંધન)નો નાશ કર્યો છે. અને આપનું જીવન અમને શુદ્ધ નિર્દોષ કરી સસારથી તારનાર છે, હે ચંદ્રપ્રભ પ્રભુ, આપ ચંદ્રની કાંતિ જેવી મનોહર દેહની કાંતિના ધરનારા છો. હે! પુષ્પદંત (સુવિધિ) પ્રભુ, આપ દોષના સમૂહને ટાળનારા, ભવ્ય જોતોને મોક્ષ માર્ગમાં પોષ, પુષ્ટિ, સહાય આપનારા

અને રોપ એટલે પાદિને હરનારા છે. સંસારના તાપને હરનારે પરમા આત્મશાંતિરૂપ શીતલતાના કરનારા હે! શીતલતાથ પ્રભુ, અમારા સર્વ-દોષને હરો, દૂર કરો.

શ્રેયરૂપ જિન શ્રેય ધેય નિન સેય ભવ્યજન,
વાસુપૂજ્ય શત પૂજ્ય વાસવાદિક ભવ ભય હન;
વિમલ વિમલ મતિ દેન અંતગત હૈ અનંત જિન,
ધર્મ શર્મ શિવ કરન શાંતિ જિન શાંતિ વિધાયિન. ૧૮

હે શ્રેયાંસ જિન! આપ શ્રેય, કલ્યાણરૂપ છો, ભવ્યજનોના આપ! નિત્ય સેવવા યોગ્ય ધ્યેય છો હે! વાસુપૂજ્ય પ્રભુ, આપ સો ઇન્દ્રોએ પૂજ્ય છો અને સસારના ભયને હણનારા છો હે! વિમલનાથ પ્રભુ, આપ વિમલ શુદ્ધ મતિના આપનારા છો હે અનંતજિન, આપ સસાર (જન્મ મરણાદિ)ના અંતને (મુક્તિને) પામ્યા છો. હે ધર્મના! આપ (શર્મ) સુખ આનંદપ્રદ (શિવ) કલ્યાણ (મોક્ષ)ના કરનારા છો. હે! શાંતિનાથ પ્રભુ, આપ શાંતિના કરનારા છો.

કુંથુ કુંથુમુખ જીવપાલ અરનાથ જલહર,
મહિલ મહલસમ મોહમહલ મારન પ્રચારધર;
મુનિસુવ્રત વ્રતકરન નમત સુરસંઘહિ નમિજિન,
નેમિનાથ જિન નેમિ ધર્મ રથ માંહિ જ્ઞાનધન. ૧૯

હે! કુંથુનાથ, આપ (કુંથુ) કંથવા જેવાં નાના જીવથી માંડી સર્વ જીવોના રક્ષક છો; હે અરનાથ, આપ સંસારજલને દૂર કરનારા છો, મહિલનાથ! આપ મોહરૂપ મહલને મોરવાને સમર્થ મહલ સમાન છો આપ સત્ય ધર્મોપદેશાદિક ઉત્કૃષ્ટ આચારને ધરનારા છો. હે મુનિસુવ્રત પ્રભુ, આપ વ્રતને કરનારા છો, હે નેમિજિન, આપને સુર અસુરના સમૂહ નમે છે. હે! નેમિનાથ, આપ ધર્મરૂપ રથની નેમિ (ચક્રની વાટ) સમાન છો, જ્ઞાનસમૂહ છો અથવા જ્ઞાનરૂપ ધનવાળા છો. (જ્ઞાનધન પાઠાંતર).

પાર્શ્વનાથ જિન પાર્શ્વ ઉપલ સમ મોક્ષરમા પતિ,
વર્ધમાન જિન નમો વર્મો ભવદુઃખ કર્મકૃત;
યા વિધિ મેં જિન સંઘરૂપ અઉવીસ સંખ્યધર,
સ્તછીં નમૂં છું આરખાર વંદૂં શિવ સુખકર ૨૦

હે ! પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, આપ પારસમણિ સમાન, લોહરૂપ
અજ્ઞાની જનોને કચનરૂપ, આત્મજ્ઞાન દશામય બનાવનારા છો, આપ
મોક્ષ લક્ષ્મીના પતિ છો. હે વર્ધમાન જિન ! આપને નમુ છું અને
કર્મ જનિત સંસાર-દુઃખને દૂર કરી દઉં છું. અર્થાત આપને નમન
કરતાં મારાં સંસાર-દુઃખ દૂર થઈ જાય છે આ પ્રકારે મોક્ષ સુખના
આપનાર ચોવીસ સંખ્યાયુત જિનેશ્વરોના સમૂહને નવારંવાર સ્તવું છું.
અને નમન કરું છું

૫. વન્દના કર્મ.

વંદૂં મેં જિનવીર ધીર મહાવીર સુસન્મતિ,
વર્ધમાન અતિવીર વંદિહોં મન વચ્ચ તનકૃત;
ત્રિશલા તનુજ મહેશ ધીશ વિદ્યાપતિ વંદૂં,
વંદૂં નત પ્રતિ કનક રૂપ તનુ પાપ નિકંદૂં. ૨૧

વીર, મહાવીર, સન્મતિ, વર્ધમાન, અને અતિવીર એવા (પાંચ
નામે સુવિખ્યાત) હે જિનેન્દ્ર, આપને મન, વચન કાયાએ કરી વંદુ
છું હે ત્રિશલા માતાના પુત્ર, આપ અનંત આત્મચૈશ્વર્યે યુક્ત હોવાથી
મહેશ છો, આપ કેવલજ્ઞાની હોવાથી ધીશ છો, વિદ્યાપતિ છો, આપને
હું નિત્ય પ્રત્યે વંદુ છું કચનવર્ણ કાયાના ધારક હે ! પ્રભુ, આપને
વક્ત્રાં મારાં પાપ (નિકંદુ) દૂર કરું છું.

સિદ્ધારથ નૃપ નંદ દંદ દુઃખ દોષ મિટાવન,
દુરિતદવાનલ બલિત બલાલ જગ જીવ ઉદ્ધારન;
કુંડલપુર કરિ જન્મ જગત જિય આનંદ કારન,
વર્ષ બહતરિ આયુ પાય સ્વબહી દુઃખ ટારન. ૨૨

૧. પચ્ચાર, તન, પારસમણિ.

હે સિદ્ધાર્થરાજના પુત્ર ! જન્મ મરણ, રાગદ્વેષ; હર્ષશોક આદિ
દંદ જનિત દુઃખ અને (વિલાવિક ભાવોરૂપ) સર્વદોષને મટાડનાર,
તથા દુઃખરૂપ દાવાનલની સળગતી (પ્રજ્વલિત) જ્વાલામાં સળગી રહેલા
જગતના જીવોને ઉદ્ધારનાર, આપ કુંડલપુરમાં જન્મ્યા છો, અને જગ-
તના જીવોને પરમ આનંદનું કારણ બન્યા છો. આપ બહોતેર વર્ષનું
આયુષ્ય પામીને સર્વનાં દુઃખનો નાશ કરનાર બન્યા છો.

સમ હસ્ત તતુ તુંગ ભંગ કૃત જન્મ મરન ભય,
બાલ બ્રહ્મમય જ્ઞેય હેય આદેય જ્ઞાનમય;
દે ઉપદેશ ઉદ્ધાર તારિ ભવસિંધુ જીવધન,
આપ બસે શિવ માંહિ તાહિ બંદો મનવચતન. ૨૩.

સાત હાથ જિંથી કાયાવાળા, જન્મ મરણના ભયને ભાગી
નાખનાર, બાળ બ્રહ્મચારી, જ્ઞેય (જાણવા યોગ્ય), હેય (ત્યાગવા
યોગ્ય), ઉપદેય (ગ્રહણ કરવા યોગ્ય) એ ત્રણેનું જ્ઞાન થાય તેનો
ઉપદેશ આપી, ધણા જીવોના સમૂહને સંસાર સમુદ્રથી ઉદ્ધારનાર
તારનાર બની હાલ મોક્ષના અતીંદ્રિય આત્મિક અનન્ત સુખમાં બિરા-
જમાય થયેલા હે! મહાવીર પ્રભુ, આપને મન વચન કાયાથી હું
પ્રણામ કરું છું.

બકે વંદન થકી દોષ દુઃખ દૂરહિ જાવે,
બકે વંદન થકી મુક્તિ તિય સન્મુખ આવે;
બકે વંદન થકી વન્ધ હોવે સુરગનકે,
એસે વીર જિનેશ વંદિહો કમ યુગ તિનકે. ૨૪.

જેને વંદન કરવાથી આત્માની અશુદ્ધતારૂપ સર્વ દોષો અને
સંસાર પરિબ્રમણરૂપ સર્વ દુઃખો દૂર થઈ જાય છે. મુક્તિરૂપી સ્ત્રી
સન્મુખ (સામી) આવે છે, તે સુરાસુરોના સમુદાયથી પૂજિત એવું
પરમ ઇન્દ્ર કે અર્હતપદ પ્રાપ્ત થાય છે, એવા વીર પ્રભુના ચરણ
ચુગલને નમસ્કાર કરું છું.

સામાયિકા પદ-કર્મમાંહિ વંદન' યહુ પંચમ;
વંદે વીર જિનેન્દ્ર-ઈન્દ્ર શત વન્ધ-વન્ધ મમ;
જન્મ મરણ ભયહરો કરો અઘશાંતિ શાંતિમય;
મેં અઘકોશ-સુપોષ દોષકો દોષ વિનાશયઃ ૨૫

સામાયિકાનાં જે પદ આવશ્યક કર્મ તે મધ્યે આ પાંચમું વંદન નામનું આવશ્યક કરું છું. સો ઇન્દ્રોએ વન્ધ હોવાથી મારે પણ વન્ધ છે એવા વીર જિનેન્દ્રને નમસ્કાર કરું છું. હે પ્રભુ! મારા જન્મ મરણનાં ભયને ટાળો. હે શાંતિમય પ્રભુ! મારાં પાપની નિવૃત્તિરૂપ શાંતિ મને આપો, હું પાપનો ભંડાર છું. દોષને પોષનાર, વધારનાર મારા દોષનો નાશ કરો,

૬. કાયોત્સર્ગ-કર્મ.

કાયોત્સર્ગ-વિધાન-કરૂં અતિમ-સુખદાયક;
કાય ત્યજનમય-હેતુ-કાય-સખકો દુઃખદાયક;
પૂરવ-દક્ષિણ-નમૂં દિશા-પશ્ચિમ-ઉત્તર-મૈત્ર;
જિનશૃણુવંદન-કરૂં હરૂં ભવે-પાપ-તિમિર-મૈત્ર ૨૬

હવે છેલ્લું કાયોત્સર્ગ નામનું આવશ્યક કર્મ કે જે સુખદાયક છે તે કરું છું. કાયા રોગાદિ-અનેક પ્રકાર વડે દુઃખને જ આપનારી છે, છેવટે તો આ કાયા સર્વને છોડવાની જ છે, તથા અશરીરી ભાવ, મોક્ષભાવ થવા કાયોત્સર્ગ છે. માટે દેહભાવ; શરીરમાં આત્મ-પણાની 'ખુદ્ધિ', દેહમમત્વ' ત્યાગીને હું કાયોત્સર્ગમાં, મનને આત્મ-સ્વરૂપમાં તરફીન કરવા; આત્મભાષનામાં એકાગ્ર કરું છું. પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ-અમે ઉત્તર-દિશા તરફ કરીને તે તે દિશામાં રહેલાં સર્વ જિનમંદિરોને નમસ્કાર કરું છું. અતે સંસારકૃત પાપમય અધકારનો નાશ કરું છું.

શિરોનતિ મૈં ૧૩ં નમૂં મસ્તક કર ધરિ કૈં,
 આવર્તાદિકે ક્રિયા કરૂં મન વથ મદ હરિ કૈં;
 તીનલોક જિન લવમાંહિ જિન હૈ જુ અકૃત્રિમ,
 કૃત્રિમ હૈ દ્વય અર્ધ દ્વીપ માંહિ વંદો જિમ. ૨૭
 આઠકોડિ પરિછપ્પન લાખ જુ સહસ સત્યાણું,
 ચારિ શતક પરિ અસી એક જિન મંદિર જાણું;
 વ્યંતર જ્યોતિષી માંહિ સંખ્ય રહિતે જિન મંદિર,
 જિનશૃહ વંદન કરૂં હરહુ મમ પાપ સંઘકર. ૨૮

મન વચન અને કાયાના મદને મૂઢીને, અત્યંત નમ્રલાવ લાવીને. ત્રણ આવર્ત આદિ ક્રિયા કરીને, મસ્તક ઉપર એ હાથ જોડીને, સર્વ શાશ્વત જિન પ્રતિમાઓને હું મસ્તક નમાવીને નમસ્કાર કરું છું. ત્રણે લોકમાં જે કૃત્રિમ તથા અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય (જિન મંદિર) છે તેમાં તથા અઢી દીપમાં જે કૃત્રિમ તથા આઠ કરોડ છપ્પન લાખ સત્યાણું હજાર ચારસોને એકાશી (૮,૫૬,૯૭,૪૮૧) અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય છે તે સર્વમાં વિરાજમાન જિન પ્રતિમાઓને તથા વ્યંતર અને જ્યોતિષી દેવોના નિવાસોમાં જે અસંખ્યાત જિનમંદિરો છે તેમાં વિરાજમાન સર્વ જિન પ્રતિમાઓને હું લક્ષિતલાવે વંદન કરું છું અને મારા સર્વ પાપના સમુદાયનો નાશ કરું છું.

સામાયિક સમ નાહિં ઔર કોહિ વૈર મિત્રાયક,
 સામાયિક સમ નાહિં ઔર કોહિ મૈત્રી દાયક;
 શ્રાવક અણુવ્રત આદિ અંત સસમ શુણસ્થાનક,
 યહ આવશ્યક કિયે હોય નિશ્ચય દુઃખહાનક. ૨૯

મુક્તાત્મા, સિદ્ધાત્મા, પરમાત્માનું અનત જ્ઞાન દર્શન મુખ અને વીર્યાદિથી પરિપૂર્ણ જેવું શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ છે તેવું જ મારું. અને જગતના સર્વ જીવોનું મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એમ પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ સદ્ગુરુની કૃપાથી જો જાણું છે તો દ્રવ્ય દષ્ટિએ ‘સર્વ

જીવ છે સિદ્ધ સમ," સર્વ જીવ પરમાત્મા સમાન છે, સરખા છે, મારા સાક્ષાત્ આત્મસ્વરૂપ છે એમ સૌમાં આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ ગુરુગમે સાધ્ય થાય, ત્યાં સાચો સામાયિક (સમ) ભાવ આવે છે. સમ્યક્ત્વ સિવાય સાચો સમભાવ આવે નહિ આ સમ્યગ્દૃષ્ટિનું સામાયિક જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યે વેર વિરોધ, દ્વેષ ઇત્યાદિ વિષમ ભાવ મટાડી, મૈત્રીભાવ વધારી, પોતાના શુદ્ધ આત્મભાવની વૃદ્ધિ કરી પ્રાન્તે પૂર્ણ ચીતરાગ ભાવને પ્રગટાવે છે.

આવક એટલે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે જેણે એવો (અણુપ્રત) ગૃહસ્થવ્રતને પાળનાર ગૃહસ્થસાધક, આ સામાયિકથી આત્મભાવની વિશુદ્ધતા વધારી સાતમા અપ્રમત્ત ગુણુચ્ચાનક સુધી પહોંચી શકે છે. આ સામાયિક આવશ્યક કરનાર નિશ્ચયે પોતાનાં દુઃખનો નાશ કરી આત્મિક સુખને પામે છે

જે ભવિ આતમકાજકરણ ઉદ્ધમ કે ધારી,
તે સખ કાજ વિહાય કરેા સામાયિક સારી;
રાગ દોષ મદ મોહ ક્રોધ લોભાદિક જે સખ,
પ્રુધ 'મહાયંદ્ર' વિહાય જાય તાતૈં કીનચો અખ. ૩૦

જે ભવ્ય જીવો પોતાના આત્માની સિદ્ધિરૂપ નિજ કાર્ય કરવામાં પ્રયત્નવાન હોય તેમણે ખીજ સર્વ કામકાજ છોડીને આ સામાયિક સપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ ભાવના લક્ષે સારા ભાવપૂર્વક કરવી. પડિત મહાયંદ્ર (આ સામાયિકના કર્તા) કહે છે કે આ સામાયિકથી રાગ, દ્વેષ, મદ, મોહ, ક્રોધ, લોભ ઇત્યાદિ સર્વ દોષ વિહય (નાશ) થઈ જાય છે માટે સર્વ આત્માર્થીઓએ આ આવશ્યક અવશ્ય આદરપૂર્વક કરવું.

મેરી ભાવના

જિસને રાગદ્વેષ કામાદિક જીતે સખ જગ જાન લિયા.
સખ જીવોંકો મોક્ષ માર્ગકા નિઃસ્પૃહ હો ઉપદેશ દિયા;
શુદ્ધ વીર જિન હરિહર બ્રહ્મા યા ઉસકો સ્વાધીન કહો,
ભક્તિ ભાવસે પ્રેરિત હો યહ ચિત્ત ઉસ મેં દીન રહો. ૧

રાગ દ્વેષ કામ આદિ સર્વ ધાતીકર્મરૂપ અતર શત્રુઓને જેણે જીત્યા છે, અને તેથી સર્વ લોકલોકને હરતામલકવત્ જણાવનાર નિર્મળ ભારકર જેને પ્રગટયો છે, તે પ્રતાપી મહાજ્ઞાની પુરુષે કેવળ નિષ્કારણ, નિઃસ્વાર્થ કરુણાથી, સર્વ જીવોના પરમ કલ્યાણને અર્થે સત્ય સનાતન વીતરાગ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેને શુદ્ધ, વીર જિન, હરિ, હર કે બ્રહ્મા ગમે તે નામથી કહો પણ તેમણે પોતાનો આત્મા પરાધીન (કર્મધીન) હતો તેને સ્વાધીન, સ્વતંત્ર મુક્તિ સુખમાં મહાલનાર, પરમાત્મરૂપ બનાવ્યો માટે પરમ ભક્તિ ભાવથી પ્રેરિત થઈને આ મારું ચિત્ત તે વીતરાગ પરમાત્મામાં તલ્લીન રહો.

વિષયોંકી આશા નહિ જિનકે, સામ્યભાવ ધન રખતે હૈં;
નિજ પરકે હિત સાધનમેં જો, નિશદિન તત્પર રહતે હૈં;
સ્વાર્થ ત્યાગકી કઠિન તપસ્યા, બિના બેદ જો કરતે હૈં;
એસે જ્ઞાની સાધુ જગતકે, દુખ સમૂહકો હરતે હૈં. ૨

જેણે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય-સુખની ઇચ્છા છોડી દીધી છે, અને સામ્યભાવ, સમતાભાવ, શુદ્ધ ઉપયોગ એ જ આત્મિક ધન જેણે સંગ્રહ્યું છે, પોતાના તથા પરના આત્મકલ્યાણનાં સાધનોમાં જે નિશદિન તત્પર રહે છે, ઇન્દ્રિય વિષય આદિ સંસારિક સુખરૂપ સ્વાર્થને ત્યાગ કરવાથી, સંસારિક ભોગની ઇચ્છા માત્રનો ત્યાગ કરવાથી અને

આત્મિક આનંદના આસ્વાદથી આહ્લાદતા હોવાથી ખેદ રહિત, ખરી દુષ્કાર તપસ્યા જે કરી ગયા છે એવા આત્મજ્ઞાની, આત્માનુભવી-તત્ત્વ-દર્શી ત્યાગી મહાત્મા જગતને સત્ય માર્ગદર્શક થઈ મોક્ષાર્થીજનોનાં સર્વ દુઃખસમૂહને હરે છે.

રહે સદા સત્સંગ ઉર્હીંકા ધ્યાન ઉર્હીંકા નિત્ય રહે,
ઉન હી જૈસી ચર્યામં યહ, ચિત્ત સદા અનુરક્ત રહે;
નહીં સતાઈં કિસી જીવકો, જૂઠં કલી નહિ કહા કરં,
પરધન વનિતા પર ન લુભાઈં, સંતોષામૃત પિયા કરં. ૩

એવા જ્ઞાની મહાત્મા પુરુષનો મને નિત્ય સત્સંગ રહેલો. તેમનું નિરંતર ધ્યાન રહેલો અને તેમના જેવી ચર્યામાં, તેમના આત્માની એકાદિ વિશે ચિત્તવૃત્તિ સદાય, પ્રેમ, પ્રીતિ, અનુરાગપૂર્વક તદ્દીન રહેલો.

હું કોઈ જીવને હણુ નહિ, જરાય ત્રાસ આપુ નહિ, અસત્ય કદી બોલુ નહિ, પરધન અને પરસ્ત્રીને કદાપિ ઇચ્છું નહિ અને સંતોષરૂપ અમૃતનુપાન કર્યા કરું કે જેથી પરવસ્તુને ગ્રહણ કરવા મને કદાપિ લોભ થાય નહિ, સ્વદ્રવ્યથી જ સદાય સંતોષ મુખને આસ્વાદું.

અહંકારકા ભાવ ન રખ્યું, નહીં કિસી પર કોધ કરં,
દેખ દૂસરોંકી બઢતીકો, કલી ન ઇર્ષ્યા ભાવ ધરં;
રહે ભાવના એસી મેરી, સરલ સત્ય વ્યવહાર કરં,
અને જહાંતક ઇસ જીવનમેં, ઓરોંકા ઉપકાર કરં. ૪

દેહ, ગેહ ઇત્યાદિ સર્વ પરવસ્તુમાં હું અને મારું એમ અહં-કાર કરીને કરું છું, તથા કુલ, રૂપ, વિદ્યા, બળ, ધન, ઇત્યાદિનો ગર્વ કરી પ્રીતિથી હું મોટો છું એવા અભિમાનથી મત્ત થઈ કરું છું. તે, અનંતજ્ઞાન-દર્શન-સુખ આદિ અનુપમ આત્મઐશ્વર્ય યુક્ત મારો શુદ્ધ આત્મા, જે તપમજ્ઞાની એવા સદ્ગુણભગવાને બદલ્યો છે, જેથી છે, અનુભવ્યો છે, કલ્પો છે તેવા જ છે, એવી શ્રદ્ધા કરું, ત્યાં જ મને

શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં જ મમતા કરું, અને પ્રથમનો અજ્ઞાનજનિત અહંકારભાવ કદી આત્માને વિષે ઉત્પન્ન થવા દઉં નહિ. કોઈ પ્રાણી ઉપર ક્રોધ કરું નહિ બીજાની ચઢતી દેખી કદી ઈર્ષ્યાભાવ અદેખાઈ કરું નહિ. વ્યવહારમાં માયાચાર અને અસત્યનો ત્યાગ કરું અને સરળ અને સત્યવ્યવહાર કરું. એવી મારી ભાવના રહો તથા આ જીવનમાં બને તેટલો પરોપકાર કરુ ભૂકું કંઈ હોય તેનું પણ ભણું થાય એમ અપકારી પ્રત્યે પણ ઉપકારનો ભાવ રાખું.

મૈત્રી ભાવ જગતમેં મેરા, સખ જીવોંસે નિત્ય રહે,
દીન-દુઃખી જીવોં પર મેરે, ઉરસે કરુણા સ્ત્રોત બહે;
દુર્જન-કૂર-કુમાર્ગસ્તોં પર ક્ષોભ નહીં મુઝકો આવે,
સામ્યભાવ રકખું મેં ઉત્પર એસી પરિણતિ હો જાવે. ૫

જગતમાં સર્વ જીવો પ્રત્યે મને મૈત્રીભાવ હો, વૈરભાવ ન હો દીન, ગરીબ અને દુઃખી જીવોનાં દુઃખ જોઈ તેમના પ્રત્યે અતઃકરુણથી દયાનો પ્રવાહ નિરતર વહા કરો દીન દુઃખી કે રોગી જનોને જોતાં તે તો તેમનાં કર્મનાં ફળ ભોગવે છે તેમાં મારે શું ? એમ ઉપેક્ષારૂપ કઠોર પરિણામ નહિ રાખતાં તેમનાં દુઃખ દૂર કરવામાં મારાથી બનતી મદદ કરવા અથવા તેમને ધીરજ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એવી પોતાથી બનતી સહાય કરવારૂપ કોમળ પરિણામ દ્યાર્દ્ર પરિણામથી હૃદય સદાય કરુણા યુક્ત રહો

દુર્જન, માયાવી, પ્રપંચી, કૂર, હિસકપરિણામી, અને કુમાર્ગમાં આસક્ત એવા મિથ્યાત્વી અજ્ઞાની પરધર્મી જીવોને જોતાં તેમના પ્રત્યે કૂર, ક્રોધ પરિણામથી મારાં અતરમાં ક્ષોભ, વિક્ષેપ, ખળભળાટ, અશાંતિ ન થાઓ, તેવા જીવો પ્રત્યે તેમના દોષને જોઈ તિરસ્કાર ન થાઓ, પરંતુ તેઓ બિચારા કર્મને આધીન છે તેમાં તેમનો શું દોષ છે ? એમ વિચારી તેમના પ્રત્યે સામ્યભાવ, મધ્યસ્થ ભાવના રહે એવી આત્મપરિણતિ થઈ જાય.

ગુણી જનોંકો દેખ હૃદયમાં, મેરે પ્રેમ ઉમડ આવે,
એને જહાંતક ઉનકી સેવા, કરકે યહ મન સુખ પાવે;
હોઈ નહીં કૃતમ્ન કહી મ દ્રોહ ન મેરે ઉર આવે,
ગુણ ગ્રહણકા ભાવ રહે નિત, દષ્ટિ ન દોષો પર જાવે. ૬

જે જીવોમાં આત્મિક સદ્ગુણો પ્રગટેલા જણાય તેવા સદ્ગુણી આત્માથી સદ્ધર્મપરાયણ સત્પુરુષાર્થયુક્ત જીવોને જોતાં મારા હૃદયમાં પ્રમોદભાવની વૃદ્ધિ થઈ તેમના પ્રત્યે પ્રેમ અને ઉત્સાહ ભાવ સદાય રહેો તેવા સદ્ગુણી જીવોની મારાથી જેટલી અને તેટલી સેવા કરું. અને એવી સેવા કરવાની મને તો મહા ભાગ્ય જણી મનમાં સુખી આનંદિત થાઉં.

કોઈ પણ જીવનો કરેલો ઉપકાર કદાપિ ઓળવું નહિ એ કૃતજ્ઞતા ગુણ વિભૂષણરૂપ જાણુ અને ઉપકારને ઓળવવારૂપ કૃતમ્નતા એ મહાન દોષ હોવાથી કદાપિ આચરું નહિ કોઈ પ્રત્યે દ્રોહ એટલે દગો અથવા ધર્મ, વેર, દ્વેષ, મારા અંતરમાં ન રહેો. ગમે તેવા પાપી દોષયુક્ત જીવને જોતા પણ તેનામાં જે કંઈ ગુણ હોય તે જ મારે તો ગ્રહણ કરવા છે, દોષની સાથે મારે કંઈ સબંધ નથી એમ વિચારી ગુણને ગ્રહણ કરવા અને દોષને ન જોવારૂપ દષ્ટિ જ કેળવું.

કોઈ જુરા કહો યા અચ્છા, લક્ષ્મી આવે યા જાવે,
લાખો વર્ષો તક જીવો યા, મૃત્યુ આજ હી આજાવે;
અથવા કોઈ કૈસા હી ભય, યા લાલચ દેને આવે,
તો ભી ન્યાય માર્ગસે મેરા કહી ન પદ ડિગને પાવે.

કોઈ સ્તુતિ કરો, પ્રશંસા કરો કે કોઈ નિંદા કરો, અપયશ ઓલો; પ્રારબ્ધવશાત્ ધન પ્રાપ્ત થાઓ કે ધન ચાલ્યુ જાઓ; આયુષ્ય વશે લાખો વર્ષ સુધી જીવવાનું હો કે આજે જ મરણ આવી જવ, અથવા કોઈ ગમે તેવો ભય કે લાલચ દર્શાવે, (પ્રતિકૂળ કે અનુકૂળ ઉપસર્ગ આદિ આવી પડે), તોપણ ન્યાયમાર્ગમાં, મહાપુરુષોએ

દર્શાવેલા સત્ય માર્ગમાં જ અડોલ નિષ્કપ સ્થિરતાને ધારણ કરું, લેશ માત્ર પણ અસ્થિર કે ચલાયમાન ન થાઉં એવી અપૂર્વ ધીરજ મને સદાય પ્રાપ્ત હો.

હોકર સુખમે મગ્ન ન કૂલે, દુઃખમે કલી ન ઘસરાવે,
પર્વત નદી સ્મશાન ભયાનક અટવીસે નહિ ભય આવે;
રહે અડોલ અકંપ નિરંતર, યહ મન દૃઢતર બન જાવે,
મૃદ વિયોગ અનિષ્ટ યોગમે સહનશીલતા દિખસાવે. ૮

“સુખ સમયમાં છકી ના જવું, દુઃખમાં ન હિમત હારવી;
સુખ દુઃખ સદા ટકતાં નથી, એ નીતિ ઉર ઉતારવી.”

એવા વિચારથી સુખમાં કુલાઈ જવું નહિ અને દુઃખમાં ધીરજ મૂકીને ગભરાઈ જવું નહિ.

“શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું,” રોગ મરણ ઇત્યાદિ સર્વ દેહમાં છે આત્મા તો “અજર, અમર, અવિનાશી ને દેહાતીત સ્વરૂપ” છે ઇત્યાદિ જ્ઞાતીનાં વચનના આશ્રયથી જો પોતાના આત્માના અવિનાશી સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ છે, જો સદ્ગુરુનું વચન મારા હૃદયમાં વિદ્યમાન છે તો પછી ત્રણ લોકમાં કોઈ રોગ, આપત્તિ, દુઃખ કે મરણાંત ઉપસર્ગ પણ એવો નથી કે જે મારા આત્માનો નાશ કરી શકે; તો પછી મારે ચિંતા કે ભય શા માટે રાખવો ? દેહનો નાશ થશે, પર્યાય છૂટશે હું તો અખંડ અવિનાશી સદાય રહેનારો જ છું. એમ જ્ઞાતીનાં વચનના અવલંબને વાધ સિદ્ધિ-આદિ હિંસક પ્રાણીઓથી ભરપૂર ભયંકર પર્વત, નદી, સ્મશાન કે અરણ્ય આદિ એકાંત સ્થળોમાં વિચરતાં પણ મને ભય થાય નહિ. નિર્ભય થઈને આત્મભાવતામાં ઉદ્યુક્ત થઈને વિચરું-ભનું એવું ઘળવાનું, થઈ જાય કે તેવા પ્રસંગોમાં નિરંતર અડોલ, અકંપ, અસ્થિર, ધીર, સ્વસ્થ, અને સમ્પ્રાધિસ્ય રહે. દેહ સ્વજન

આદિ ઇષ્ટ પ્રિયબનના વિયોગમાં કે શત્રુ, રોગ, મરણ આદિ અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં અપૂર્વ સહનશીલતાને, ધીરજને ધારણ કરું.

સુખી રહેં સખ જીવ જગતકે, કોઈ ક્ષી ન ઘણરાવે,
વૈર પાપ અભિમાન છોડ જગ, નિત્ય નયે મંગલ ગાવે;
ઘર ઘર ચર્ચા રહે ધર્મકી દુષ્ટત દુષ્કર હો જાવે,
જ્ઞાન ચારત ઉત્તમ કર અપના, મનુજ જન્મફલ સખ પાવે. ૯

જગતના સર્વ જીવો સુખી રહો. સર્વનાં દુઃખ દૂર થઈ જાવ, સૌ કોઈ ક્ષણે લય નહિ રાખતાં, પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં નાહિમત થઈ ગભરાઈ ન જતાં ધીરજને, સહનશીલતા ગુણને કેળવો. સર્વ જીવો પરસ્પર વેર ભાવ દોષ કે પાપ ભાવ અને અભિમાન છોડી, નિત્ય આત્મકથ્યાણુ સન્મુખ થાવ. પ્રત્યેક ઘેર સદ્ધર્મની ચર્ચા, સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ થાય એવી ભાવના વર્ધમાન થાવ અને હિંસાદિ નહિ કરવા યોગ્ય દુષ્ટત, પાપકર્મ દુષ્કર થઈ જાવ અર્થાત્ કોઈ એવા પાપ કરે. નહિ સમ્યક્જ્ઞાન અને સુચારિત્રરૂપ આત્મધર્મની ઉન્નતિ, વૃદ્ધિ કરી સર્વ પોતાના દુર્લભ મનુષ્યભવને મોક્ષ પ્રાપ્તિના પ્રયાસમાં ગાળીને સફળ ફેલફેલ કરે. સમ્યગ્દર્શનરૂપ આત્મઅનુભવથી મોક્ષમાર્ગ પામીને મનુષ્ય-જન્મની સફળતા સર્વ સાધ્ય કરે.

ધૃતિ-લીલિત વ્યાપે નહિ જગમેં, વૃષ્ટિ સમય પર હુઆ કરે,
ધર્મનિષ્ઠ હોકર રાજા લી, ન્યાય પ્રજાકા ક્રિયા કરે;
રોગ મરી-દુર્લક્ષ ન ફેલે, પ્રજા શાન્તિસે જિયા કરે,
પરમ અહિંસા ધર્મ જગતમે ફેલ સર્વ હિત ક્રિયા કરે. ૧૦

જગતમાં ધાન્ય વગેરેને તુકસાન પહોંચાડનાર સાત ઉપદ્રવ, અનિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, શલભ (તીડ) નો ઉપદ્રવ, (મુદ્રક) ઉદરોનો ઉપદ્રવ, (પીપટ) પક્ષીઓનો ઉપદ્રવ, સ્વયંક્રનો ઉપદ્રવ અને પરચક્રનો ઉપદ્રવ જેને ધૃતિ કહેવાય છે તેનો લય વ્યાખ્યો નહિ, અર્થાત્ ધૃતિ આદિ ઉપદ્રવો થાય નહિ. વરસાદ વખતસર વરસ્યા કરે કે જેથી સૌ જીવો.

અન્નપાનાદિથી સદાય સુખી રહે. રાજાઓ પણ સદ્ધર્મપરાયણ થઈને ન્યાયનીતિથી પ્રજાનું પાલન કરે, કે જેથી પ્રજા સુખી રહે મરકી આદિ ભય કરે રોગ અથવા દુર્લિંક્ષ દુકાળ ફેલાય નહિ, કે જેથી પ્રજા શાંતિથી જીવન વ્યતીત કરે

આત્મા પરાત્માની હિસા કે ધાત ન થાય તે અહિંસા પોતાનો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન આદિ વિભાવો વડે પોતાના સ્વભાવનો ધાત કરી, ભય કરે ભાવમરણથી હણાઈ રહ્યો છે. ભાવિ જન્મમરણનાં ભય કરે દુઃખ ઉપાર્જન કરી રહ્યો છે તેની તે હિસા અટકાવવા, તેની પોતાના આત્માની દયા ચિંતનીને તેને તે દુઃખોથી મુક્ત કરવા, વિભાવિક સંસારિક દશાર્પ પરત્રતા કે કારાગૃહમાંથી તેને છોડાવવા અને આત્મજ્ઞાન આદિ આત્મિક ઐશ્વર્યયુક્ત સ્વતંત્ર સ્વાધીન સુખમય દશા પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ કરવો, તેમ કરતાં પોતાની હિસા થતી જે અટકાવે છે, પોતાને જે સંસાર ભયથી નિર્ભય સ્વતંત્ર સુખી બનાવે છે તે જ સર્વ જગતના જીવો પ્રત્યે અહિંસક બની શકે છે, તે જ બીજા જીવોને નિર્ભય સ્વતંત્ર સુખી બનાવી શકે છે. તેને જ તત્ત્વ દષ્ટિથી પરમ અહિંસાભાવ પ્રગટે છે આત્મવત્ત્વ સર્વભૂતેષુ યઃ પश्यति स पण्डितः । એમ સર્વ પ્રાણીમાં પોતાના સમાન આત્મા જોવાની દષ્ટિ સાધ્ય થતાં તેને જ પરમ અહિંસા ભાવ વર્તે છે આવો પરમ અહિંસા ભાવ કે જે સર્વ જીવોનો મૂળ સ્વભાવ છે જે અધો ગતિમાં પડતાં ધરી રાખનાર અને ઉત્તમગતિમાં સ્થાપનાર સ્વધર્મ છે. તે ધર્મ જગતમાં સર્વત્ર પ્રસરે, ફેલાવ, કે જેથી સર્વ જીવો સ્વપરના હિતમાં તત્પર રહે.

ફેલે પ્રેમ પરસ્પર જગમેં મોહ દૂર પર રહ્યા કરે,
અપ્રિય-કટુક-કડોર શબ્દ નહિ, કોઈ મુખસે કહ્યા કરે,
બનકરે સખ 'યુગ-વીર' હૃદયસે, દેશોત્તરિત રહ્યા કરે,
વસ્તુ સ્વરૂપ વિચાર ખુશીસે, સખ દુઃખ સંકટ સહ્યા કરે. ૨૧

નિત્યનિયંમાદિ પાઠ

સર્વ પ્રાણી-માત્ર પોતાના આત્મા સમાન છે એ વિશાળ તત્વ-
દષ્ટિ થતાં જગતમાં સર્વ જીવો પ્રત્યે પરસ્પર પ્રેમ પ્રીતિ પ્રમોદ લાવ
ફેલાવ; પરંતુ તે પ્રેમ મોહરૂપ ન હો મોહ એ અજ્ઞાનજન્ય લાવ છે.
રાગ દ્રોષને વધારનાર છે, સ્વાર્થી સંકુચિત વૃત્તિને પોષનાર છે, પરમા-
ચરિત્ર આવરણ કરનાર છે માટે તે મોહ (સંસારી જીવોનો પરમ શત્રુ
હોવાથી) સર્વથી દૂર જ રહેજો,

કોઈ જીવ અપ્રિય, કટુકં, કર્કશ નિર્દય શબ્દ મુખથી કોઈને
કહો નહિ 'યુગ વીર' એટલે પં. જુગલકિશોર (આ મેરી લાવનાના
કર્તા) કહે છે કે સર્વ જીવો હૃદયના ઉત્સાહથી (યુગવીર) આ કાળમાં
વીર બનીને દેશાત્મતામાં તત્પર રહો અને વસ્તુ સ્વરૂપના વિચારથી,
જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વ સ્વરૂપની સદ્વિચારણાથી આત્મજ્ઞાનજનિત
સદ્ધનંદની પ્રાપ્તિ કરી સર્વ દુઃખોને સંકટોને, ધીરજથી સહન કરી
આ સંસાર દુઃખોદધિને તરી નાંચ ધૃતિ શિવમ્

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પ્રાતઃકાળનું મંગલાચરણ.

મહાદેવ્યાઃ કુક્ષિરતનં, શબ્દજિતવરાત્મજમ્;
રાજચંદ્રમહં વદે, તત્ત્વલોચનદાયકમ્
જ્યગુરુદેવ! સહજાત્મસ્વરૂપ, પરમ ગુરુ શુદ્ધચૈતન્યસ્વામી
ૐકારં બિદુસંયુક્તં નિત્ય ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ
કામદં મોક્ષદં ચૈવ ૐકારાય નમો નમઃ
મંગલમય મંગલકરણ, વીતરાગ વિજ્ઞાન;
નમો તાહિ જાતે ભયે, અરિહંતાદિ મહાન
વિશ્વભાવ વ્યાપિ તદાપિ, એક વિમલ ચિદ્રૂપ;
- જ્ઞાનાનંદ મહેશ્વરા, જયવંતા જિન ભૂપ.

મહત્તરમ મહનીયં મહઃ; મહાધામ ગુણધામ;
ચિદાનંદ પરમાત્મા, વંદો રમતા રામ ૫:

તીન ભુવન ચૂડારતન; સમ શ્રી જિનકે પાય,
નમત પાપ્યે આપ પદ, સખ વિધિ બંધ નશાય ૬:

નમું ભક્તિ ભાવે, ઋષભ જિન શાંતિ અધ હરો,
તથા નેમિ પાર્શ્વ, પ્રભુ મમ સદા મંગલ કરો;
મહાવીરસ્વામી ભુવનપતિ કાપો કુમતિમે,
જિના શેષા જે તે સકલ મુજ આપો મુમતિમે. ૭

અહંતો ભગવંત ઇંદ્રમહિતાઃ સિદ્ધાશ્ર સિદ્ધિસ્થિતાઃ,
આચાર્યા જિનશાસનોત્તરિકરાઃ પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકાઃ
શ્રીસિદ્ધાન્તમુપાઠકા મુનિવરાઃ રત્નત્રયારાધકાઃ
પચૈતે પરમેષ્ઠિનઃ પ્રતિદિનં કુર્વંતુ વો મંગલમ્" ૮

ભક્તામરપ્રણુતમૌલિમણિપ્રભાણા—

મુદ્યોતકં દલિતપાપતમોવિતાનમ્

સમ્યક્પ્રણમ્ય જિનપાદ્યુગં યુગાદા—

વાલંબનં ભવજલે પતતાં જનનામ્ ૯

યઃ સસ્તુતઃ સકલવાઙ્મયતત્ત્વબોધા—

દુહ્શૂતશુદ્ધિપટુભિઃ સુરલોકનાથૈઃ

સ્તોત્રૈર્જગત્ત્રિતયચિત્તહરૈરુદારૈઃ

સ્તોષ્યે ડિલાહમપિ તં પ્રથમં જિનેન્દ્રમ્ ૧૦

દર્શનં દેવદેવસ્ય; દર્શનં પાપનાશનમ્

દર્શનં સ્વર્ગસોપાનં, દર્શનં મોક્ષસાધનમ્ ૧૧

દર્શનાદ્દુરિતધ્વસિ, વંદનાદ્વાંચિત્તપ્રદઃ

પૂજનાત્ પૂરકઃ શ્રીણાં, જિનઃ સાક્ષાત્ સુરદુર્ભઃ ૧૨

પ્રભુ દર્શનં સુખ સંપદા, પ્રભુ દર્શનં નવનિધિઃ

પ્રભુ દર્શનસે પામીએ સકલ મનોરથ સિદ્ધિ. ૧૩

જીવડા જિનવર પૂજ્યે પૂજનાં ફળ હોય; રાજ નમે પ્રજા નમે આણુ ન લોપે કોય;	૧૪
કુંભે બાંધ્યુ જળ રહે, જળ વિણ કુંભ ન હોય; (ત્યમ) જ્ઞાને બાંધ્યુ મન રહે, (સદ્) ગુરુ વિણ જ્ઞાન ન હોય;	૧૫
ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા, ગુરુ વિણ ધૈર અધાર; જે ગુરુ વાણી વેગળા, રડવડીઆ સસાર.	૧૬
તનકર મનકર વચનકર, દેત ન કાહુ દુઃખ; કર્મ રોગ પાતિક ઝરે, નિરખત સદ્ગુરુ મુખ.	૧૭
દરખતસે ફળ ગીર પડયા, છુટી ન મનકી પ્યાસ; ગુરુ મેલી ગોવિંદ ભજે, મિટે ન ગર્ભાવાસ.	૧૮
ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીજે દાન; ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.	૧૯
ત્વં માતા ત્વં પિતા ચૈવ, ત્વં ગુરુસ્ત્વં બાંધવઃ ત્વમેકઃ શરણું સ્વામિન્ જીવિતં જીવિતેશ્વરઃ	૨૦
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બ્રાતા ચ સખ્યા ત્વમેવ; ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણુ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ.	૨૧
યત્સર્વાવતરોત્સવે યદ્ભવજન્મભાષિષેકોત્સવે; યદ્દીક્ષાગ્રહણોત્સવે યદ્બિલજ્ઞાનપ્રકાશોત્સવે; યન્નિર્વાણગમોત્સવે જિનપતેઃ પૂજાદ્ભુતં તદ્ભવૈઃ; સગીતસ્તુતિમંગલૈઃ પ્રસરતાં મે સુપ્રભાતોત્સવઃ	૨૨
જિને ભક્તિર્જિને ભક્તિર્જિને ભક્તિર્દિનેદિને; સદા મેડસ્તુ સદા મેડસ્તુ, સદા મેડસ્તુ ભવે ભવે.	૨૩
નહિ ત્રાતા નહિ ત્રાતા, નહિ ત્રાતા જગત્ત્રયે; પીતરાગાત્ પરો દેવો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ.	૨૪

નમસ્કારસમો, મંત્રઃ શત્રુજયસમો ગિરિઃ,
વીતરાગસમો દેવો, ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ, ૨૫

સાચકાળ વંદન

મહાદેવ્યાઃકુક્ષિરત્ન શબ્દજિતરવાત્મજમ્ :
રાજ્યદ્રમહં વદે તત્ત્વલોચનદાયકમ્ ૧

જય ગુરુદેવ ! સહજાત્મરવરૂપ પરમગુરુ શુદ્ધચૈતન્યસ્વામી
ઐકારં ચિન્દુ સયુક્ત નિત્ય ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ
કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઐકારાય નમો નમઃ ૨

મંગલમય મંગલકરણ વીતરાગ વિજ્ઞાન,
નમો તાહિ જાતે ભયે અરિહંતાદિ ભહાન. ૩

વિશ્વભાવ વ્યાપિ તદ્દપિ એક વિમલ ચિદ્રૂપ,
જ્ઞાનાનન્દ મહેશ્વરો જયવંતા જિન ભૂપ ૪

મહત્તત્ત્વ મહનીય મહઃ મહાધામ ગુણધામ,
ચિદાનન્દ પરમાત્મા વદો રમતારામ ૫

તીન ભુવન ચૂડા રતન સમ શ્રી જિનકે પાયઃ
નમત પાદ્યએ આપ પદ સખ વિધિ બંધ નશાય ૬

દર્શનં દેવદેવસ્ય દર્શનં પાપનાશનમ્,
દર્શનં સ્વર્ગસૌપાન દર્શનં મોક્ષસાધનમ્ ૭

દર્શનાદ્ દુરિતધ્વસિ વદનાદ્ વાંછિતપ્રદઃ,
પૂજનાત્ પૂરકઃ શ્રીણાં જિનઃ સાક્ષાત્ સુરદુમઃ ૮

પ્રભુ દર્શનં સુખ સપદા પ્રભુ દર્શનં નવનિધિ,
પ્રભુ દર્શનસે પામિયે સકલ મનોરથ સિદ્ધિ ૯

- अहानन्दं परमसुखं देवदं ज्ञानमूर्तिम्,
 दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याद्विषयम्;
 ऐक्यं नित्यं विमलमयलं सर्वदा साक्षीभूतम्,
 लावातीतं त्रिगुणरहितं सहगुरुं तं नमामि १०
- आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वप्नं निष्प्रबोधरूपम्;
 योगीन्द्रभीड्यं लवरोगवैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यमहं नमामि. ११
- श्रीमद् परब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमद् परब्रह्मगुरुं नमामि,
 श्रीमद् परब्रह्मगुरुं लज्जामि श्रीमद् परब्रह्मगुरुं स्मरामि. १२
- गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः,
 गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः १३
- ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम्
 मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा. १४
- अप्यङ्गुलाकारं व्याप्तं येन यरायनम्.
 तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः १५
- अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया
 यस्तुत्तमीक्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः १६
- ध्यानधूपं मनःपुष्पं पञ्चेन्द्रियसुताशनम्,
 क्षमाजपं सतोपपूज्यं पूज्यो देवो निरञ्जनः १७
- देवेषु देवाऽस्तु निरञ्जतो मे गुरुर्गुरुवस्तु ह्यमी शमी मे;
 धर्मेषु धर्मोऽस्तु ह्यया परो मे त्रिष्टेयं तत्त्वानि लवे लवे मे १८
- परात्परगुरवे नमः परं पराचार्यं गुरवे नमः,
 परमगुरवे नमः साक्षात् प्रत्यक्षं सहगुरवे नमोनमः १९
- अहो ! अहो ! श्रीं सहगुरुं, इराणां सिंधु अपारः
 आ पाभर परं प्रभुं इर्यो अहो ! अहो ! उपकार २०

- શું પ્રભુચરણ કને 'ધરુ', આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપીઓ, વર્તુ' ચરણાધીન. ૨૧
- આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;
દાસ દાસ હુ દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન. ૨૨
- પદ્ સ્થાનક સમજાવીને, લિખ બતાવ્યો આપ;
આન થકી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૨૩
- જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૨૪

નમસ્કાર.

જય જય ગુરુદેવ! સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ શુદ્ધચૈતન્ય-
સ્વામી અંતરજ્ઞમી ભગવાન ઇંચામિ ખમાસમણો
વદિહિ જાવણિજનએ નિસિદ્ધિઆએ મત્યએણ વંદામિ.

પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;
જેણે આપ્યુ ભાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ. ૨૫

નમસ્કાર.

જય જય ગુરુદેવ!.....મત્યએણ વંદામિ.
દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો, વદન અગણિત. ૨૬

નમસ્કાર.

જય જય ગુરુદેવ ! મત્યએણ વંદામિ
 નમોઽસ્તુ નમોઽસ્તુ નમોઽસ્તુ, શરણું શરણું,
 શરણું, ત્રિકાલ શરણું, ભવો ભવ શરણું, સદ્ગુરુ શરણું,
 સદા સર્વદા ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાવવદન હો, વિનયવદન હો,
 સમયાત્મક વંદન હો, હૈં નમોસ્તુ જય ગુરુદેવ શાંતિઃ
 પરમ તારુ, પરમ સજ્જન, પરમ હેતુ, પરમ દયાળ,
 પરમ મયાળ, પરમ કૃપાળ, વાણીસુરસાળ, અતિ સુકુમાળ,
 જીવદયા પ્રતિપાળ, કર્મશત્રુના કાળ, 'મા હણો મા હણો',
 શબ્દના કરનાર, આપકે ચરણ કમલમેં મેરા મસ્તક,
 આપકે ચરણ કમલ મેરે હૃદયકમલમેં અખડપણે,
 સસ્થાપિત રહેં સસ્થાપિત રહેં; સત્પુરુષોંકા સત્સ્વરૂપ,
 મેરે ચિત્ત સ્મૃતિકે પટપર ટંકોટીર્ણવત્ સદોદિત,
 જયવત રહેં, જયવંત રહેં.

આનન્દમાનન્દકર પ્રસન્ન, જ્ઞાનસ્વરૂપ નિજબોધરૂપ;
 યોગીન્દ્રમીડય ભવરોગવૈદ્ય, શ્રીમદ્ ગુરુ નિત્યમહં નમામિ.

પ્રભુ-ઉપકાર

કૌન ઉતારે પાર પ્રભુબિન કૌન ઉતારે પાર ?
 ભવોદધિ અગમ અપાર; પ્રભુ બિન કૌન ઉતારે પાર ?
 કૃપા તિહારીતે હમ પાયો, નામ મત્ર આધાર. પ્રભુ૦
 નિકો તુમ ઉપદેશ દિયો હે, સખ સારનકો સાર. પ્રભુ૦
 હલકે જૈ ચાલે સે નિકસે, ખૂડે જે શિરભાર. પ્રભુ૦
 ઉપકારીકો નહિ વીસરીએ, યેહિ ધર્મ અધિકાર પ્રભુ૦
 અર્મપાલ પ્રભુ, તું મેરે તારક, કયું ભૂલુ ઉપકાર. પ્રભુ૦

સાચંકાલ દેવવંદન

(રાવજીભાઈ દેસાઈકૃત ભાવાર્થ સહિત)

મહાદેવ્યાઃ કુક્ષિરત્નં શબ્દજિતરવાત્મજમ્ ;
રાજયંદ્રમહં વદે તત્ત્વલોચનદાયકમ્ . ૧

દેવમાતારૂપ મહાદેવીની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન અમૂલ્ય રત્ન જેવા તથા વચનનો જય કરનારા, ‘સાક્ષાત્ સરસ્વતી’ ના નામે પ્રસિદ્ધિ પામેલા, અથવા જેની વચનરૂપ ભારતીવિભૂતિ, સરસ્વતી સદા જયવંત વર્તે છે એવા અગાધ શ્રુતજ્ઞાનના પારગામી, મહા પ્રજ્ઞાવંત શ્રી રવજીભાઈના પુત્ર શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર, કે જે અનાદિના અજ્ઞાન અંધત્વને દૂર કરવા મને અંતર્મુખ અવલોકનથી પરમાત્મતત્ત્વનાં દર્શન કરાવવા અપૂર્વ તત્ત્વલોચન, દિવ્યદષ્ટિ, જ્ઞાનચક્ષુના આપનાર છે, તેમને હું પરમ ઉલ્લાસિત ભક્તિભાવે નમસ્કાર કરું છું

જયગુરુદેવ ! સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામી.

આત્મજ્ઞાનદશારૂપ સાચી ગુરુતાથી વિભૂષિત હોવાથી જે સદ્ગુરુ છે, અને દીવ્યતિ કીડતિ પરમાનન્દે ઇતિ દેવઃ, પરમાનંદમાં જે રમણતા કરે તે દેવ, તદનુસાર આત્મરમણતાના આનંદમાં નિરંતર નિમગ્ન હોવાથી જે દેવ છે, એવા હે પરમ કૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ ! તમે ત્રિકાળ જયવંત વર્તો ! મોહાદિ

વિલાવોનો જય કરવા આપની આત્મમગ્નદશા અમને પણ નિરંતર અવલંબનરૂપ બનો, અને આપની કૃપાથી અમોને પણ આત્મદશા સાધવામાં સફળતા, વિજય સંપ્રાપ્ત થાઓ ! આપ કર્મકલંકરૂપ અશુદ્ધ અસહજ દશાથી મુક્ત, આત્મઐશ્વર્યયુક્ત સહજ શુદ્ધ સ્વાભાવિક અસંગ અબંધ મુક્ત સહજાત્મસ્વરૂપ છો. પાંચેય પરમેષ્ઠિરૂપ પરમ ગુરુ સહજાત્મસ્વરૂપ છે. આપ પણ સહજાત્મસ્વરૂપ છો તેથી પરમ ગુરુ છો. પરદ્રવ્ય અને પરલાવમાંથી મોહ મમત્વ રહિત હોવાથી, તેમાંથી સ્વામીપણું છૂટી ગયું હોવાથી, આપ કેવળ શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ નિજ નિર્માળ આત્માના સ્વામી છો. એવા હે સહજાત્મસ્વરૂપ પરમ ગુરુ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામી આપ સદાય જયવત વર્તો !

ૐકારં બિન્દુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ;

કામદં મોક્ષદં ચૈવ ૐકારાય નમો નમઃ. ૨

યોગીઓ બિન્દુ સહિત ૐકાર પ્રણવ મંત્રનું નિત્ય ધ્યાન કરે છે, એ સર્વ વાંચિત વસ્તુને અને મોક્ષને આપનાર ૐકારને વારંવાર નમસ્કાર હો !

અરિહંત, અશરીરી (સિદ્ધ), આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિ (સાધુ) એ પાંચેય પરમ ગુરુના પ્રત્યેકના પહેલા અક્ષર લેતાં અ + અ + આ + ઉ + મ્ = ઓમ્ શબ્દ થાય છે. સદ્ગુરુ આજ્ઞા અનુસાર એના ધ્યાનથી, ક્રમે કરી, યાવત્ ઉત્કૃષ્ટ પરમેષ્ઠિ—સિદ્ધપદ પર્વતની પરમાત્મદશાને પ્રગટાવી જીવ શિવરૂપ બની પરમ ધન્યરૂપ પરમ કૃતાર્થ થાય છે. ૨

નિત્યનિયમાદિ પાઠે

મંગલમય મંગલકરણ વીતરાગ વિજ્ઞાનઃ
નમો તાહિ જાતે ભયે, અરિહંતાદિ મહાન. ૩

મલં ગાલયતિ એટલે સર્વ કર્મરૂપ મલીનતાને, પાપને
દૂર કરે અથવા મંગલ લાતિ એટલે સત્સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે તે
મંગલ. એવા મંગલ સ્વરૂપ, પરમ કલ્યાણમૂર્તિ અને મંગલકરણ
એટલે કલ્યાણના કરનાર એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુની રાગદ્રેષ
અજ્ઞાન રહિત શાંતરસપ્રધાન વીતરાગવાણી તેરૂપ વિજ્ઞાન, વિશિષ્ટ
અસાધારણ સર્વોત્તમ કેવળજ્ઞાન આ જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વર્તે
છે તે વીતરાગ વિજ્ઞાન એટલે કેવલજ્ઞાનને નમસ્કાર હો, કે
જેના અરાધનથી સાધકો અરિહંતાદિ મહાન પદ પામ્યા છે,
પામે છે અને પામશે. ૩

વિશ્વભાવ વ્યાપિ તદપિ એકે વિમલ ચિદ્રૂપઃ
જ્ઞાનાનંદ મહેશ્વર જયવંતા જિનભૂપ. ૪

રાગદ્રેષ અજ્ઞાન અદિ અંતરંગ શત્રુની સેનાને જીતે તે
જિન. વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાન. તે ભગવાન સર્વજ્ઞ અને સર્વ-
દર્શી હોવાથી તેમના જ્ઞાનમાં લોકાલોક ઝળકી રહ્યા છે. તેથી
જ્ઞાન અપેક્ષાએ તે ભગવાન વિશ્વમાં સર્વત્ર સર્વ પદાર્થોમાં
વ્યાપી રહ્યા છે એમ કહેવાય છે. છતાં પરમાર્થે, પ્રદેશ અપેક્ષાએ
એ પ્રભુ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવમાં જ વ્યાપેલા
હોવાથી એક વિમલ ચિદ્રૂપ, નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં વિરાજી
રહ્યા છે. તે ભગવાન જ્ઞાનાનંદે પરિપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ આત્મ-
ઐશ્વર્યશુક્ત હોવાથી મહાન ઇશ્વર, મહેશ્વર છે. એવા હે જિન
ભગવાન આપ સદાય જયવંત વર્તો. ૪

મહત્તત્ત્વ મહનીય મહઃ મહાધામ ગુણધામ;
ચિદાનંદ પરમાત્મા, વંદો રમતા રામ. ૫

પરમાત્મતત્ત્વ એ સર્વ તત્ત્વોમાં સર્વોપરી મહાન તત્ત્વ છે. એ જ મહનીય એટલે પૂજવાયોગ્ય મહઃ એટલે તેજ, જ્યોતિ, દિવ્ય પ્રકાશ છે; એ જ મહાધામ એટલે લવ્યાત્મા-ઓને પરમ અવલંબનરૂપ મહાન આધાર છે; એ જ ગુણોનું ધામ છે. એ જ ચિદાનંદ એટલે અનંત જ્ઞાનાદિ અતીન્દ્રિય આત્મિક આનંદસ્વરૂપ છે. એ સ્વસ્વરૂપમાં રમતા રામ સહ-જાતમસ્વરૂપ પરમાત્માને પરમ ભક્તિભાવે નમસ્કાર હો. ૫

ત્રીન ભુવન ચૂડારતન સમ શ્રી જિનકે પાય;
નમત પાદ્ય એ આપપદ, સખવિધિ બંધનશાય. ૬

મોહાદિ વિભાવોની અંતરંગ સેનાના વિજેતા એવા જિન વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુનાં ચરણારવિદ ત્રણ લોકના મુગટમણિ સમાન સર્વોત્તમ શ્રેયકારી અને શોભાસ્પદ છે. તે પુનિત ચરણોમાં નમસ્કાર કરતાં આ આત્મા પણ પોતાનું શુદ્ધ આત્મ-પદ પામે છે અને સર્વ પ્રકારનાં કર્મબંધનોનો નાશ કરી પરમ મુક્ત થાય છે. જેવું ભગવાનનું શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપ છે તેવું જ પરમાર્થે આ આત્માનું પણ મૂળ સ્વરૂપ છે. ભગવાનને તે સ્વરૂપ પ્રગટ છે, આને અપ્રગટ છે; તે પ્રગટ સ્વરૂપની વંદના, ઉપાસનાથી પોતાના શુદ્ધ આત્માને સંભારી તે પ્રગટાવવાની ભાવનાપૂર્વક પ્રગટ શુદ્ધ સ્વરૂપને નમતાં, આત્માથી આત્માને નમસ્કાર થાય છે. તેથી આત્મપ્રાપ્તિ થતાં કંમે કરી સર્વ કર્મનો નાશ કરી કર્મબંધનથી મુક્ત થઈ, જીવ પોતાના શુદ્ધ સહ-જાતમસ્વરૂપ પરમ પદને પામી પરમ ધન્યરૂપ બને છે. ૬

નિત્યનિયમાદિ પાઠ

દર્શનં દેવદેવમથ, દર્શનં પાપનાશનમ્;
દર્શનં સ્વર્ગસોપાનં, દર્શનં મોક્ષસાધનમ્. ૭

દેવોના દેવ એવા શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપ પરમાત્માનું દર્શન એ જ ખરું દર્શન છે. તેની પ્રાપ્તિ પરમ હર્ષલ છે, અથવા તેમણે પ્રકાશેલા સદ્ગુણની—વીતરાગદર્શનની સત્ શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉપાસના એ જ આરાધવા યોગ્ય સર્વોપરી દર્શન છે. ભગવાનના દર્શનથી સર્વ પાપનો નાશ થાય છે. સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટે એ નીસરણી સમાન છે અને એ જ દર્શનથી સાક્ષાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે મોક્ષનું એ જ સર્વોત્તમ સાધન છે. ૭

દર્શનાદ્ દુરિતદેવસિ વંદનાદ્ વાંછિતપ્રદઃ;
પૂજનાત્ પૂરકઃ શ્રીભૂતં જિનઃ સાક્ષાત્ સુરક્રુષ્ઠઃ. ૮

ભગવાનનાં દર્શનથી દુરિત એટલે પાપનો નાશ થાય છે. ભગવાનને વંદન કરવાથી સર્વ વાંછિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાનની પૂજાથી શ્રી એટલે લક્ષ્મી, સર્વ સંપત્તિ આત્મઐશ્વર્ય આવી મળે છે, તેથી જિન ભગવાન સર્વ વાંછિત વસ્તુ દેનાં સાક્ષાત્ કલ્પવૃક્ષ જ છે. ૮

પ્રભુદર્શન સુખસંપદા, પ્રભુદર્શન નવનિધિ;
પ્રભુદર્શનસેં પામિયે, સકલ મનોરથ સિદ્ધિ. ૯

પ્રભુનાં દર્શનથી સર્વ સુખ-સંપત્તિ મળે છે. પ્રભુનાં દર્શનથી નવનિધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રભુનાં દર્શનથી સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થાય છે. ૯

બ્રહ્માનંદં પરમસુખદં કેવલં જ્ઞાનમૂર્તિમ્;
દ્વંદ્વોત્પત્તિઃ ગગનસદૃશં તત્ત્વમન્યાદિ લક્ષ્યમ્;

એકં નિત્યં વિમલમચલં સર્વદા સાક્ષીભૂતમ્ ;
ભાવાતીતં ત્રિગુણરહિતં સદ્ગુરું તં નમામિ. ૧૦

આત્મિક આનંદથી પરિપૂર્ણ, પરમ આત્મસુખના આપ-
નાર, કેવલજ્ઞાનની મૂર્તિ, સુખ-દુઃખ, લાલ-અલાલ, માન-અપ-
માન, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વથી રહિત, આકાશ
જેવા અદ્વિતીય, ‘તત્ત્વમસિ’ (સદ્ગુરુદર્શિત જે પરમાત્મતત્ત્વ
તે જ તું છે) આદિ જ્ઞાનીના રહસ્યવાક્યો વડે લક્ષ કરવા યોગ્ય
અથવા સૌમાં પ્રથમ જેવા યોગ્ય, લક્ષ કરવા યોગ્ય તત્ત્વ
તે તું જ છે એવા, પરના સંગથી રહિત એક, ત્રણે કાળ
રહેનાર નિત્ય, કર્મમલ રહિત વિમલ, સ્વરૂપ સ્થિરતામાંથી
કદાપિ ચલિત નહિ થનાર અચલ, સદાય નિર્લેપ જ્ઞાતા દેખા
સાક્ષીરૂપ, શુભાશુભ ભાવોથી અતીત, સત્ત્વ, રજઃ અને તમ એ
પ્રકૃતિના ત્રિગુણથી રહિત અથવા મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન,
મિથ્યાચારિત્રરૂપ ત્રિદોષથી રહિત, એવા શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ
સદ્ગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું ૧૦

આનંદમાનંદકરં પ્રસન્નં જ્ઞાનસ્વરૂપં નિજબોધરૂપમ્ ;
યોગીન્દ્રમીડયં ભવરોગવૈદ્યં શ્રીમદ્ ગુરું નિત્યમહં
નમામિ. ૧૧

જે આનંદસ્વરૂપ છે અને આનંદના કરનારા છે, જે પૂર્ણ-
કામ પરમ સંતુષ્ટ હોવાથી પરમ પ્રસન્નપદમાં વિરાજમાન છે.
જ્ઞાનસ્વરૂપ, જ્ઞાનની મૂર્તિ છે, પોતાના આત્માની જાગૃતિરૂપ
આત્મજ્ઞાનસ્વરૂપ વા અનુભવસ્વરૂપ છે, અંતર્મુખ થઈ આત્મ-
સ્વરૂપમાં જેની વૃત્તિ જોડાઈ છે એવા યોગીઓના જે ઇન્દ્ર,
સ્વામી છે, ઇડયં એટલે-વખાણવા યોગ્ય વા સ્તુતિ કરવા યોગ્ય

છે. જન્મમરણાદિરૂપ ભવચોગ્રને મટાડનાર પારમાર્થિક વૈદ્ય છે,
એવા શ્રીમદ્, આત્મઐશ્વર્યયુક્ત સદ્ગુરુને હું નિત્ય નમસ્કાર
કરું છું. ૧૧

શ્રીમદ્ 'પરબ્રહ્મગુરુ' વદામિ,
શ્રીમદ્ 'પરબ્રહ્મ ગુરુ' નમામિ;
શ્રીમદ્ 'પરબ્રહ્મગુરુ' ભજામિ,
શ્રીમદ્ 'પરબ્રહ્મગુરુ' સ્મરામિ. ૧૨

પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ અને બ્રહ્મ એટલે આત્મા. પરબ્રહ્મ એટલે
પરમાત્મા. શ્રી એટલે લક્ષ્મી, ઐશ્વર્ય. શ્રીમદ્ એટલે પ્રગટ આત્મ-
ઐશ્વર્યયુક્ત શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ પરમાત્મા સદ્ગુરુ. એ સદ્ગુરુ-
રૂપ પરમાત્મા સાથે જ હું બોલું છું, એ સહજાત્મસ્વરૂપ પરમ
ગુરુને જ નમસ્કાર કરું છું, તેમના પારમાર્થિક સ્વરૂપને જ પ્રતિ-
ક્ષણે જાળું છું, તેમનું ક્ષણે ક્ષણે અખંડ સ્મરણ કરું છું અર્થાત
મન વચન કાયા અને આત્માથી તેમાં જ તલલીન થાઉં છું. ૧૨

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુર્ગુરુદેવો મહેશ્વરઃ
ગુરુઃ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ ૧૩

આત્મજ્ઞાનરૂપ સાચી ગુરુતા, મહત્તા જેને પ્રગટી છે એવા
સદ્ગુરુ એ જ મોક્ષમાર્ગની વિભિન્ના વિધાતા નિર્માતા હોવાથી
બ્રહ્મા છે, કેવલજ્ઞાન અપેક્ષાએ એ સર્વવ્યાપક હોવાથી વિષ્ણુ છે,
અને આત્મઐશ્વર્યરૂપ પરમ ઇશ્વરતા પ્રાપ્ત હોવાથી મહેશ્વર છે.
તેમજ અખંધ અસંગ મુક્ત પરમ પદમાં વિરાજમાન હોવાથી
તે જ પરબ્રહ્મ સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મા, પરમાત્મા છે. તે શ્રી સદ્ગુરુને.
ઉલ્લાસિત ભક્તિભાવે નમસ્કાર હો.

ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિઃ પૂજામૂલં ગુરુપદમ્ ;
મંત્રમૂલં ગુરુવાક્યં, મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા. ૧૪

સદ્ગુરુની મૂર્તિ ધ્યાનનું મૂળ કારણ છે, તેમના ચરણ એ પૂજનું કારણ છે, તેમનું વાક્ય અથવા વચન સર્વ મંત્રોનું મૂળ છે, અને તેમની કૃપાદષ્ટિ મોક્ષનું મૂળ કારણ છે. ૧૪

અખંડમંડલાકારં વ્યાપ્તં યેન ચરાચરમ્ ;
તત્પદં દર્શિતં યેન, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ૧૫

ચર અને અચર એટલે ત્રસ અને સ્થાવર જીવોથી ભરપૂર એવો લોક તે કેવલજ્ઞાની ભગવાનના જ્ઞાનમાં વ્યાપ્ત છે, અથવા કેવલી સમુદ્ધાત સમયે કેવલી ભગવાન પ્રદેશ અપેક્ષાએ આખા લોકમાં વ્યાપે છે એવા ભગવાનનું સ્વરૂપ જોણે દર્શાવ્યું, જોધ્યું તે શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર હો. ૧૫

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા ;
ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ૧૬

પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ નહિ એ અજ્ઞાનરૂપ ગાઢ અંધકારમાં અંધ બનેલા જિજ્ઞાસુનાં જ્ઞાનરૂપ અંજનશલાકા, નેત્ર આંજવાની સળી વડે, જોણે નેત્રો ઉઘાડ્યાં, તત્ત્વ જોવાની દષ્ટિ આપી પોતાના સહજાત્મસ્વરૂપનું પ્રગટ દર્શન કરાવી, અંધને દેખતા કર્યા, તે શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર હો. ૧૬

ધ્યાનધૂપં મનઃપુષ્પં પચેન્દ્રિયહૃતાશનમ્ ;
ક્ષમાભ્યસંતોષપૂજા-પૂજ્યો દેવો નિરંજનઃ ૧૭
પરમાત્મામાં એકાગ્રતામય ધ્યાનરૂપ ધૂપ વડે, મનરૂપ

નિત્યનિયમાદિ પાઠે

ગુપ્ત વડે, પાંચ ઇન્દ્રિયને વશ કરવારૂપ અગ્નિ વડે, ક્ષમારૂપ-
ભાપ વડે અને સંતોષરૂપ પૂજા વડે, નિરંજનદેવ એટલે કર્મ-
રૂપ અંજન મલિનતા અશુદ્ધિ રહિત શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપ
ભગવાનની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. ૧૭

દેવેષુ દેવોઽસ્તુ નિરંજનો મે,
ધર્મેષુ ધર્મોઽસ્તુ દમી શમી મે,
ત્રીષ્ટયેવ તત્ત્વાનિ ભવે ભવે મે. ૧૮

સર્વ દેવોમાં નિરંજન, કર્મમલમુક્ત શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપ.
દેવ એ જ મારા દેવ હો ! સર્વ શુરુઓમાં દમી, ઇન્દ્રિયોને
દમનારા, જીતનારા અને શમી, કષાયાદિ વિભાવોને શમાવી
પરમ શાત દાંત સહજાતમદશાધરી શુરુ એ જ મારા શુરુ હો !
તેમ જ સર્વ ધર્મોમાં દ્રવ્યદયા, લાવદયા, સ્વદયા, પરદયા, સ્વરૂપ-
દયા, અનુભવદયા, વ્યવહારદયા, નિશ્ચયદયા આદિ સર્વોત્કૃષ્ટ
દયામૂલ ધર્મ એ જ મારો ધર્મ હો. એ ત્રણેય તત્ત્વ મોક્ષ-
પ્રાપ્તિ પર્યંત મને લવોભવ પ્રાપ્ત હો !

પરાત્પરશુરવે નમઃ પરંપરાચાર્યશુરવે નમઃ
પરમશુરવે નમઃ સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરવે નમો નમઃ ૧૯-

પરથી પર એટલે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શુરુને નમસ્કાર
હો. ગૌતમસ્વામી આદિની પરંપરામાં થયેલા ઉત્તરોત્તર આચાર્ય
શુરુઓને નમસ્કાર હો. સહજાતમસ્વરૂપ પંચ પરમેષ્ઠિરૂપ પાચેય
પરમ શુરુને નમસ્કાર હો અને વર્તમાનમાં આસન્નોપકારી-
સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સહજાતમસ્વરૂપ પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજ-
ચંદ્રને વારંવાર નમસ્કાર હો. ૧૯

અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ કરુણાસિંધુ અપાર; ..
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર. ૨૦

અહો ! અહો ! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ
ચુકા સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ ઉપર આશ્ચર્ય-
કારક એવો ઉપકાર કર્યો. ૨૦

શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપીઓ, વતું ચરણાધીન. ૨૧

હું પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું ? (સદ્ગુરુ તો પરમ
નિષ્કામ છે. એક નિષ્કામ કરુણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે.
પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગતમાં
પદાર્થ છે તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે. તે
આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણ સમીપે હું બીજું શું
ધરું ? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વતું એટલું જ માત્ર ઉપ-
ચારથી કર્તવ્યભાવે કરવાને હું સમર્થ છું. ૨૧

આ દેહાદિ આજથી, વતો પ્રભુ આધીન;
દાસ દાસ હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન. ૨૨

આ દેહ આદિ શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે તે
આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન વતો. હું આપ પ્રભુનો
દાસ છું, દાસ છું, દીન દાસ છું ૨૨

ષટ્ સ્થાનકે સમજાવીને, સિત્ત બતાવ્યો આપ;
મ્યાન થકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ. ૨૩

છએ સ્થાનકે સમજાવીને હે સદ્ગુરુદેવ ! આપે દેહાદિથી

આત્માને જેમ મ્યાનથી તરવાર જુદી કાઢીને ખતાવીએ તેમ
સ્વષ્ટ જુદો ખતાવ્યો. આપે મપાઈ શકે નહિ તેવો ઉપકાર
કર્યો. ૨૩

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૨૪

જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના ભૂતકાળે હું અનંત દુઃખ
પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળે ઉત્પન્ન
થવાયોગ્ય એવાં અનંત દુઃખ પામત તે મૂળ જેણે છેલું એવા
શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ૨૪

જય જય ગુરુદેવ ! સહજાત્મસ્વરૂપ પરમ ગુરુ શુદ્ધ
ચૈતન્ય સ્વામી અંતરજામી ભગવાન ઇચ્છામિ ખમા-
સમણો વંદિઉં જાવણિજાળએ નિસિહિઆએ મત્થ-
એણુ વંદામિ.

હે સદ્ગુરુદેવ તમે સદા જયવંત વર્તો ! વિભાવજન્ય
અજ્ઞાનમય અસહજ કૃત્રિમ દશાથી રહિત શુદ્ધ સ્વભાવમય
સહજાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ આત્મદશામાં રમણ કરતા હે સહજાત્મ
સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, હે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામિન, હે અંતરજામી
ભગવાન, મોક્ષને માટે પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તતા, ક્ષમાની મૂર્તિ
એવા હે ક્ષમાશ્રમણ, હું આપને વંદન કરવાને ઇચ્છું છું.
મારી શક્તિ પ્રમાણે શુદ્ધ ભાવથી મસ્તક નમાવીને હું વંદન
કરું છું.

પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;
જેણે આપ્યું જ્ઞાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ. ૨૫

ધર્મ' અર્થ' કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાં ધર્મ' અને મોક્ષરૂપ સર્વોપરી પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે પુરુષ. એવા પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ, પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ ભગવાન પરમજ્ઞાન, અનંત-જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્યના ધામરૂપ છે. તેમણે અમને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવ્યું, ઓળખાણ પ્રતીતિ કરાવી તેથી તેમને સદાય નમસ્કાર કરું છું. ૨૫

જય જય ગુરુદેવ !.....મત્થએણુ વંદામિ.

દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત,
તે જ્ઞાનીનાં ચરણમાં, હો વંદન અગણિત. ૨૬

‘અમે દેહધારી છીએ કે કેમ ? તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ.’ એવી અપૂર્વ દેહ છતાં વિદેહી જીવન્મુક્ત દશામાં અશરીરી ભાવે વિચરતા પુરુષ ભગવાન જ્ઞાની શ્રીમદ્ સદ્ગુરુનાં ચરણમાં અગણિત વાર, વારંવાર વંદન હો !

જય જય ગુરુદેવ !.....મત્થએણુ વંદામિ:

નમોસ્તુ, નમોસ્તુ, નમોસ્તુ, શરણું શરણું શરણું,
ત્રિકાળ શરણું, ભવો ભવ શરણું, સદ્ગુરુ શરણું,
સદા સર્વદા ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાવવંદન હો, વિનય-
વંદન હો, સમયાત્મક વંદન હો, ૐ નમોસ્તુ જય
ગુરુદેવ શાંતિ:

પરમ તારુ, પરમ સજ્જન, પરમ હેતુ, પરમ દયાળ,
પરમ મયાળ, પરમ કૃપાળ, વાણી સુરસાળ, અતિ

સુકુમાળ, જીવદયા પ્રતિભાળ, કેમ શત્રુના કાળ, 'મા હણો. મા હણો' શબ્દના કરનાર, આપકે ચરણ કમળમેં મેરા મસ્તક, આપકે ચરણકમલ મેરે હૃદયકમલમેં, અખંડપણે સંસ્થાપિત રહેં, સંસ્થાપિત રહેં, સત્પુરુષોં-કા સત્સ્વરૂપ મેરે ચિત્તસ્મૃતિકે પટ પર ટંકોટકીણુંવત્ સદોદિત જયવંત રહેં, જયવંત રહેં.

હે ભગવાન! આપને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! આપનું અનન્ય શરણ મને અખંડ પ્રાપ્ત હો, પ્રાપ્ત હો, પ્રાપ્ત હો! એ શરણ ત્રિકાળ ટકી રહો. ભવોભવમાં મને એ શરણ પ્રાપ્ત હો. હે સદ્ગુરુ આપનું! એકનિષ્ઠ શરણ મને સદૌય સંપ્રાપ્ત રહો! મન વચન કાયાથી, કરવું કરાવવું અને અનુભવવું એ પ્રકારે સદા સર્વદા ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાવપૂર્વક વંદન હો, વિનયયુક્ત વંદન હો, સમયે સમયે આત્માથી આત્માને વંદન હો, પંચ પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર હો. ગુરુદેવનો જય હો. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

જારને

સંસાર સાગરમાંથી તારનાર પરમ તાર, સત્પુરુષ(સિદ્ધ), શિરોમણિ પરમ સજ્જન, મોક્ષના પરમ કારણરૂપ પંહેલા તૈથી ॐ એ ભાવદયા સાગર, ધર્મસ્નેહ યુક્ત વાતસલ્ય મૂર્તિ, કરનાર, અત્યંત હિતકારી મિષ્ટ અમોઘ વાણી (વિશેષ જ્ઞાન સુકુમાળ, સર્વ જીવોની દયા યાળનાર, આપનારા છે, તેને

આણનાર, રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનાદિ વિલાવોથી ચોતાના આત્માની હિંસા ન કરો, તેમ અન્ય જીવોને પણ ન હણો, પણ સર્વ જીવોની રક્ષા કરો, એમ 'મા હણો, મા હણો' શબ્દના કરનાર, આપના ચરણકમળમાં મારું મસ્તક સદાય નમેલું રહે. અને આપના ચરણકમળ મારા હૃદયકમળમાં નિરંતર અચળપણે સંસ્થાપિત રહે, અર્થાત્ આપના ચરણકમળનું ધ્યાન મારા હૃદયમાં નિરંતર અખંડપણે અચળ રહે. સત્પુરુષોનું સત્સ્વરૂપ મારા ચિત્તની સ્મૃતિરૂપ પડદા ઉપર ક્રોતરાયેલું સદા પ્રગટ જ્યંવત રહે. જ્યંવત રહે. અર્થાત્ મારા હૃદયમાં સત્પુરુષોનું સત્સ્વરૂપ, શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ સ્મરણપણે, ધ્યાનપણે, લયપણે, ઉપયોગપણે સદાય નિરંતર પ્રગટ પ્રકાશમાન વિરાજિત રહે. વિરાજિત રહે.

આનંદમાનંદકરં પ્રસન્નં જ્ઞાનસ્વરૂપં નિજબોધરૂપં.
યોગીન્દ્રમીડયં ભવરોગવૈદ્યં શ્રીમદ્ગુરું નિત્યમહં નમામિ.

દેવવંદન—સર્ગ અર્થ

(અનુવાદક મુમુક્ષુ સાકરખહેન)

ભાવાર્થ—મહાદેવી એવા દેવમાતાની કૃપે જન્મેલા રત્ન-રૂપ તથા ભાષા ઉપર જેનો કાબુ છે એવા સાક્ષાત્ સરસ્વતી-રૂપ અને રવળભાઈના પુત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રદેવને નમસ્કાર કરું છું કારણ કે મને તત્ત્વલોચન એટલે આત્માને ઓળખવાની આંખ દેનાર સમજણ આપનાર તેઓ છે. ૧

ભાવાર્થ—સંસારમાં મોહનીય સાથે સત્પુરુષો લડાઈ કરે છે. તેની સાથે લડાઈ કરી જય મેળવવાનો છે. ગુરુદેવે તેનો જય કર્યો છે, તેથી જયવંત વર્તે છે. કોઈના પણ સંગ વગર કેવલ આત્મા જ, તે સહજાત્મસ્વરૂપ છે. કર્મ રહિત શુદ્ધ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ પરમ ગુરુઓએ પ્રગટ કર્યું છે તે શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપના સ્વામી છે. એને કોઈ પણ જાતનું રૂપ એટલે આકૃતિ નથી. તે શબ્દોથી પણ કહી શકાતું નથી. એવા સહજાત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યના સ્વામી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર છે.

ભાવાર્થ—ખિંદુ સંયુક્ત એટલે સદ્ગુરુની આજ્ઞા સંહિત, ઈંકારમત્રનું યોગીઓ નિત્ય ધ્યાન કરે છે. માટે ઈંકારને પારંવાર નમસ્કાર હો ! ઈંકાર એટલે અરિહંત, અશરીરી (સિદ્ધ), આચાર્ય; ઉપાધ્યાય અને મુનિ (સાધુ), એ પાંચેના પહેલા અક્ષર લેતાં જ+જ+આ+ડ+મ=ઈંકાર શબ્દ થાય છે. તેથી ઈંકાર પરમ ગુરુનું દ્રવ્ય રૂપ છે. ૨

ભાવાર્થ—વીતરાગ (રાગ રહિત), વિજ્ઞાન (વિશેષ જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાન) જે મોક્ષરૂપ છે અને મોક્ષ આપનાર છે, તેને

(વીતરાગ વિજ્ઞાનને) આરાધવાથી અરિહંતાદિ મહાપુરુષો થયા તેથી તે બન્ને ગુણને નમસ્કાર કરું છું. ૩

ભાવાર્થ—જ્ઞાન અપેક્ષાએ વિશ્વમાં (લોકાલોકમાં) વ્યાપેલા છતાં જે શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ છે, જ્ઞાન અને આનંદથી ભરપૂર છે એવા જિન ભગવાન (જિનરાજ) જયવંત હો! ૪

ભાવાર્થ—મહત્તત્ત્વ એટલે પરમાત્મારૂપ, મહનીય એટલે પૂજવાયોગ્ય જેતુ મહઃ એટલે તેજ-પ્રભાવ છે, જે અત્યંત તેજસ્વી જ્ઞાનવંત છે, આત્માના સર્વ ગુણના ધામ છે, ચૈતન્ય-સ્વરૂપ અને આનંદરૂપ છે તથા આત્મસ્વરૂપમાં રમનારા છે એવા પરમાત્માને નમસ્કાર કરું છું. ૫

ભાવાર્થ—ત્રણે લોકના, સુકુટમાં રત્ન જેવા શ્રી જિનેશ્વરનાં ચરણ છે તેમને નમસ્કાર કરતાં પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટે છે અને સર્વ પ્રકારે બંધનોનો નાશ થાય છે. ‘સમ’નો અર્થ એવો પણ થાય છે કે જિનભગવાનનાં ચરણ સમતારૂપ છે. ૬

ભાવાર્થ—દેવોના પણ દેવ, અઠાર દોષથી રહિત એવા અરિહંતની માન્યતારૂપ દર્શન પાપનો નાશ કરે છે. દર્શન કરવાથી દેવગતિનું કારણ થાય છે અને મોક્ષનું પણ સાધન છે. ૭

ભાવાર્થ—સમ્યગ્દર્શનથી સંકટનો નાશ થાય છે, ભગવાનને વંદન કરવાથી ઇચ્છિત વસ્તુ મળે છે, ભગવાનનું પૂજન કરવાથી આત્મલક્ષ્મી—આત્માના ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે માટે જિન ભગવાન સાક્ષાત્ કલ્પવૃક્ષ છે. ૮

ભાવાર્થ—ભગવાનના દર્શનથી સુખસંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનનાં દર્શન એ જ નવનિધાન છે, ભગવાનનાં દર્શનથી સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થાય છે. ૯

નિત્યનિયમાદિ પાઠ

લાવાર્થ—આત્માના આનંદથી ભરપૂર, પરમ સુખ, આપ-
નાર, કેવલજ્ઞાનની મૂર્તિ, માન-અપમાન, હર્ષ-શોક, જન્મ-
મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વ (જોડકાં)થી રહિત, આકાશ જેવા અરૂપી અને
અસંગ, તત્ત્વમસિ (જેવું છે તેવું) આદિ સદ્ગુણના વચનરૂપ
મહાવાક્યોથી સમજવાયોગ્ય, એક, નિત્ય, નિર્મલ, સ્થિર અને
હમેશાં સાક્ષીરૂપે રહેલા, નિર્વિકલ્પ, મિથ્યાદર્શન, જ્ઞાનચારિત્રથી
રહિત અથવા સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રિગુણથી રહિત
એવા સદ્ગુણને હું નમસ્કાર કરું છું. સત્ત્વ એટલે સારા ગુણ,
રજસ્ એટલે ભોગની ઇચ્છા અને તમસ્ એટલે બીજાને નુકશાન
કરીને રાજ થવું. એ ત્રણથી રહિત—વિભાવથી રહિત. ૧૦

લાવાર્થ—જે આનંદસ્વરૂપ છે અને આનંદને આપનારા
છે, રાગદ્વેષ રહિત હોવાથી પ્રસન્ન છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાનની મૂર્તિ
છે. આત્મજ્ઞાન સ્વરૂપ અનુભવસ્વરૂપ છે, મહા યોગીઓથી
મીડય એટલે વખાણવાયોગ્ય છે, સંસારરૂપી રોગને મટાડનાર
વૈદ્ય છે, તે શ્રીમદ્ સદ્ગુણને હું નિત્ય નમસ્કાર કરું છું. ૧૧

લાવાર્થ—શ્રીમદ્ પરમાત્મા ગુરુ સાથે હું બોલું છું, તેમના
સ્વરૂપને હું નમસ્કાર કરું છું, તેમની જ હું ભક્તિ તથા તેમનું
સ્મરણ કરું છું. ૧૨

લાવાર્થ—ગુરુ (જગતના પૂજ્ય) બ્રહ્મા જેવા કૃતપાદસ્વરૂપ
છે, વિષ્ણુ જેવા ધ્રુવસ્વરૂપ છે અને મહાદેવ જેવા વ્યયરૂપ છે. ગુરુ
સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. તેથી તે સદ્ગુણદેવને નમસ્કાર કરું છું. ૧૩

લાવાર્થ—ગુરુની મૂર્તિ ધ્યાનનું કારણ છે, તેમના ચરણ-
કમળ પૂજનું કારણ છે, તેમના વાક્ય મંત્રરૂપ છે અને તેમની
કૃપા મોક્ષનું કારણ છે. ૧૪

ભાવાર્થ—ત્રસ અને સ્થાવર જીવોથી લરપૂર આખા લોકમાં જે વ્યાપેલા છે એવા ભગવાનનું સ્વરૂપ જેણે ઉપદેશ્યું, તે સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરું છું. કેવલી સમુદ્ધાત વખતે ભગવાન આખા લોકમાં વ્યાપેલા હોય છે. કેવલજ્ઞાન અપેક્ષાએ પણ વ્યાપેલા કહેવાય છે. ૧૫

ભાવાર્થ—અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી આંધળા બનેલા અમને જ્ઞાનરૂપી અંજન આંજવાની સળીથી જેણે દેખતા કર્યા છે અથવા જેણે જ્ઞાનરૂપી આંખ ઉઘાડી છે તે સદ્ગુરુને નમસ્કાર હો ! ૧૬

ભાવાર્થ—પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપી અગ્નિનો ધ્યાનરૂપી ધૂપ સાથે સમાગમ કરવો, મનરૂપી પુષ્પ પ્રભુને ચઢાવવું (મનને પ્રભુના શુભમાં રોકવું) ક્ષમા રાખવાનો ઝાપ કરવો અને સંતોષથી પ્રસન્ન ચિત્ત રાખવારૂપે પૂજા કરવી—એ રીતે કર્મરૂપી અંજન-થી રહિત નિરંજનદેવ છે, તે પૂજવાલાયક છે. ૧૭

ભાવાર્થ—સર્વ દેવોમાં જે નિરંજન, કર્મરહિત હોય તે મારા દેવ હો, ગુરુઓમાં ઇન્દ્રિયોને દમન (વશ) કરનારા અને કષાયને શમાવનારા હોય તે મારા ગુરુ હો, તેમ જ સર્વે ધર્મોમાં જે દયામયી ધર્મ તે મારો ધર્મ હો. આ ત્રણે તત્ત્વો મને દરેક ભવમાં મળો. ૧૮

ભાવાર્થ—સર્વેમાં ઉત્કૃષ્ટ ગુરુને નમસ્કાર હો, ગૌતમ-સ્વામી અને સુધર્માસ્વામીની પરંપરામાં થયેલા ગુરુને નમસ્કાર હો, પરમ ગુરુને નમસ્કાર હો અને વર્તમાન પ્રગટ સદ્ગુરુને નમસ્કાર હો, વારંવાર નમસ્કાર હો. ૧૯

ભાવાર્થ—અત્યંત આશ્ચર્યકારી અને દયાના મહાસાગર એવા સદ્ગુરુ છો. તમે અશક્ત એવા મારા પર પરમ ઉપકાર કર્યો છે. તે પણ આશ્ચર્યકારક છે. ૨૦

ભાવાર્થ—એવા સદ્ગુરુના ચરણકમળમાં શું ભેટ, ધરું ? જગતના બધા પદાર્થો તુચ્છ છે. એક આત્મા ઉચ્ચ છે. તે આત્મા તો પ્રભુએ જ મને આપ્યો છે. એવી બીજી કોઈ અર્થજી કરી શકાય તેવી વસ્તુ નથી. માટે તેમની આજ્ઞાને વશ થઇને હું વતું એ જ યોગ્ય છે. ૨૧

ભાવાર્થ—મને મળેલાં મન-વચન કાયા, ધન આદિ આશયી પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તો. હું તો પ્રભુનો દીન દાસ છું. દાસનો દાસ અને તેનો પણ દાસ છું. ૨૨

ભાવાર્થ—આત્મા છે, તે નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે. એજ સ્થાનક આત્માના નિવાસ-ભૂત છે. તેનું વર્ણન કરીને આપે મને આત્માનો ઉપદેશ કર્યો અને મ્યાનથી તરવાર જેમ સ્પષ્ટ સિન્ન દેખાય છે તેમ દેહથી સિન્ન આત્મા બતાવ્યો એ આપનો અપાર ઉપકાર છે. ૨૩

ભાવાર્થ—આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના હું અનંત-કાળથી દુઃખ પામ્યા કરું છું. તે દુઃખ ટળે એ પ્રકારે આપે મને આત્મસ્વરૂપ સમજાવ્યું તે બદલ આપ શ્રી સદ્ગુરુ ભગ-વાનના ચરણકમળમાં હું નમસ્કાર કરું છું. ૨૪

ભાવાર્થ—તે સદ્ગુરુનો જય થાઓ. કર્મ રહિત સહજાત્મ-સ્વરૂપ જેણે પ્રગટાવ્યું છે એવા પરમશુર શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના સ્વામી, અમારા અંતરની સર્વ વાનો બાબુનારા, હે ભગવાન! મોક્ષના દરવાજરૂપ જે ક્ષમા છે તેણે ધારણ કરનારા અને મોક્ષને અર્થે પુરુષાર્થ કરનારા, હે ક્ષમાશ્રમણ! હું આપને વંદન કરવાને ઇચ્છું છું. મારી સંક્ષિપ્ત પ્રમાણે શુદ્ધભાવથી મસ્તક નમાવોને વંદન કરું છું. ૨૪

ભાવાર્થ—સદ્ગુરુ પુરુષોત્તમરૂપ પ્રભુ છે, કેવળજ્ઞાન અને અનંત સુખના ધામ છે. તે સદ્ગુરુએ મારા આત્માનું ભાન પ્રગટાવ્યું તેથી તેમને નમસ્કાર કરું છું. ૨૫

ભાવાર્થ—દેહધારી ભગવાન છતાં જેની દશા વિદેહી છે, તે ભગવાનના ચરણકમળમાં વારંવાર નમસ્કાર હો ! ૨૬

ભાવાર્થ—હે ભગવાન ! તમને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! તમારું શરણું મને પ્રાપ્ત હો, પ્રાપ્ત હો, પ્રાપ્ત હો. ત્રણે કાળ મને શરણું ટકી રહો. દરેક ભવમાં મને આપનું શરણું હો. સદ્ગુરુનું શરણું સદા હો. મનથી વચનથી કાયાથી, કરવું કરાવવું અને અનુમોદવું એ પ્રકારે ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાવવંદન હો, સર્વકાળ માટે વંદન હો, વિનય સહિત વંદન હો, સમયે સમયે વંદન હો, પંચપરમેષ્ઠિને નમસ્કાર હો, ગુરુદેવનો જય હો, શાંતિ હો.

સંસારસાગર તારવામાં ઉત્તમ, સજ્જનોમા ઉત્તમ, હિત કરનારાઓમાં ઉત્તમ, પરમ દયા કરનાર, પરમ ધર્મસ્નેહ રાખનાર, પરમ કૃપા કરનાર, જેમની વાણી અત્યંત મીઠી-રસવાળી છે, અતિ સુકુમાલ એટલે આત્મિક સુખને યોગ્ય, સર્વ જીવોની દયા પાળનાર, કર્મરૂપી શત્રુને હણનાર, અને આત્માત્મી, હિંસા ન કરે, અન્ય જીવોને ન હણે એમ કહેનાર; આપના ચરણ કમળમાં મારું મસ્તક, નમાવું છું—મૂકું છું, આપના ચરણ કમળ મારા હૃદયકમળમાં નિરંતર અચળ રહે, અચળ રહે, સત્પુરુષોનું સત્સ્વરૂપ મારા ચિત્તની સ્મૃતિરૂપી પડદા ઉપર કોતરાયેલું સદા પ્રગટ જ્યવંત રહે, જ્યવંત રહે.

